

معرفة صفات جمال وجلال الله ﴿

مَّا مُنْ إِلَيْنَ الْمُفْتَ لِلْكَنِي كَامِرُونَ كَارِزُ لِلَيْمَ لِلْكُونِ لَكُونِ كَارِزُ لِلْمُعَالِقَ

مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵ -

تفحات القرآن / مكارم الشيرازئ؛ بمساعدة مجموعة من الفضلاء _قم: مدرسه الامام على بن إس طالب اللاج ، 1872ق. - 1782.

(دوره) ISBN:964-8139-75-X

٠٤ ج

(£ .m) ISBN:964-8139-98-9

كتابنامه

١. تفاسير شيعه .. ـ قرن ١٤. الف. مدرسه الامام على بن ابي طالب الله.

ب. عنوان

797 / 1V9

BPM/FV UV ITAE

کتا بخانه مرکز دسفیدات کا پیرتری علوم اسلامی شماره ثبت: ۲۰۲۸ ۰ تاریخ ثبت:

المؤلَّف: سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي (مدّ طلَّه) بمساعدة مجموعة من الفضلاء

الكميّة: ٢٠٠٠ نسخة

الطبعة: الاولى (التصحيح الثاني) أن ويورض والم

تاريخ النّشر: ١٣٨٤ ش - ١٤٢٦ هـ

عدد الصَّفحات: ٤٠٠ صفحة

حجم الفلاف: كبير

المطبعة: سليمانزاده

النَّاشر: مدرسة الإمام على بن أبي طالب اللَّهِ

ردمك: ٩-٨١٣٩-٩٦٤

ردمك الدورة: x -4134-4184

ایران ـقم ـشارع شهدا ـفرم ۲۲ تلفکس : ۲۸۱–۷۷۳۲۶۷۸ www.amiralmomeninpub.com

سعر الدورة: ٢٥٠٠٠ تومان

بمساعدة العلماء الأفاضل وحجج الإسلام السادة:

محمّد رضا الآشتياني محمّد جعفر الإمامي عبدالرسول الحسني المرحوم محمّد الأسدي حسين الطوسي سيّد شمس الدين الروحاني محمّد محمّدي الاشتهاردي

ST. ST.

معرفة

صفات جمال وجزال

الله تستحانه

تمهيد:

هناك ثلاث مسائل تعترضنا لدى البحث عن معرفة الله سبحانه وتعالى وهي: «البحث عن ذات الله» و«إدراك وجود الله» و«معرفة الله».

فــ (البحث عن ذات الله) يشير إلى دوافع معرفة الله.

و(ادراك وجود الله) يشير إلى مسألة إثبات وجود الله.

و(معرفة الله) يعني البحث عن صفاته عزّ وجلّ.

وكمثالٍ بسيط فإنّه يُمكن تشبيه البشر بالعطاشي الذين يبحثون عن الماء في الصحراء، فبعد أن يعثروا على عين الماء فإنّهم يحاولون التعرّف على صفات ذلك الماء الصافي.

«البحث عن فات الله»: أمرٌ فطري تلاعمة وتقويه الدلائل العقلية ، فكما أنّ العطاشي ينطلقون للبحث عن الماء بدافع غريزي وآخر عقليّ نابع من استدلالهم على توقف حياتهم على شرب الماء، فكذلك الإنسان يبحث عن الكمال المطلق المتمثل بذات الباري سبحانه وتعالى، وذلك لاتّه «أى الإنسان» مجبول على عشق الكمال .

وكذلك بالنسبة إلى «إدراك وجود الله». فإنّه بسبب دلائله الواضحة . وبالأخص الدلائل النابعة من التفكّر بأسرار الخلق ، فليس بالأمر العسير أو المعقد .

أمّا العسير والمعقّد فهو *«معرفة الله»*. لأنّ نفس مخلوقات الطبيعة التي تُعد أفضل دليلٍ ومرشدٍ للإنسان في مسير إدراك وجود الله، يُمكنُها أن تخدعه في سلوكه إلى (معرفة الله). وتجرّه إلىٰ هاوية القياس والتشبيه الخطرة (كما سيأتي شرح ذلك فيما بعد).

ينبغي الإشارة إلى هذه النقطة أيضاً، وهي: أنّ صفات الله هي عين ذاته عُـير مـتناهية وأسماؤهُ التي توضّح صفاته لا تُعد ولا تحصىٰ أيضاً، لأنّ كل اسم من أسماته عزّ وجل يدلّ على أحد كمالات ذاته المقدّسة، فذاته غير محدودة وكمالاته غير محدودة كذلك، ومن البديهي أنّ الصفات الكماليّة والأسماء التي تحكي عنها لا حصر لها أيضاً ، لكن مع ذلك فإنّ قسماً من هذه الأسماء والصفات تعدّ أصولاً ، وما سواها فهو فرعٌ من تلك الأصول.

فمثلاً كون الله سبحانه وتعالىٰ «سميعاً» و«بصيراً»، فهذا يُعد فرعاً من علمه عزّ وجـلّ. لأنّ المقصود هو اطلاعه علىٰ المسموعات والمشهودات لا امتلاكه للعين والاذن.

وكذلك كونه تعالى «أرحم الراحمين» و«أشد المعاقبين». فهذه متفرّعة من حكمته. وذلك لأنّ الحكمة هي التي تقتضي أن يرسل رحمته في مكانٍ ونقمته في مكانٍ آخر . صححه

طريقً مملو. بالورود والأشواك:

إنَّ من السهل معرفة الله وإدراك وجوده عزَّ وجلّ وخاصةً عن طريق التفكَّر بعالم الوجود. ولكن بقدر ما تكون معرفته تعالى سهلة ، فإنَّ فهم وإدراك صفاته صعب للغاية ، وذلك لآننا نمتلك في مرحلة إدراك وجود الله أدلة بعدد نجوم السماء وأوراق الأشجار وأنواع النباتات والحيوانات ، بل بعدد خلايا كل نباتٍ وحيوان ، وبعدد ذرات الكون ، وكلّها تدل على أصل وجوده عزّ وجلّ .

وبما أنّ سلوك الطريق الصحيح المتمثّل بتنزيهه عزّ وجلّ عن صفات مخلوقاته وترك تشبيهه تعالىٰ بمخلوقاته هو الشرط الأول في معرفة صفاته، فإنّ الأمر يصبح معقداً.

والدليل على ذلك واضحٌ أيضاً ، فقد ترعرعنا في أحضان الطبيعة وتطبّعنا بطباعها ، وكل ما رأيناه وسمعناه ينحصر في إطار الحوادث الطبيعيّة ، وهذه الطبيعة بذاتها أعـانتنا عـلىً معرفة الله أيضاً .

ولكننا عندما نصل إلى بحث صفاته تعالى ، فإننا لا نجد حتّى صفة واحدة من صفاته يُمكن قياسها ومقارنتها بما رأيناه وسمعناه ، وذلك لأنّ صفات المخلوقين ينقصها الكمال دائماً ، وصفاته عزّ وجلّ منّزهة عن أي نقصِ وهي عينُ الكمال . وعليه فإنَّ نفس هذه الطبيعة التي تعتبر أفضل معينٍ ومرشدٍ لنا في طريق معرفة وإدراك وجوده تعالىٰ. فانها تصبح أحياناً عائقاً لنا في طريق معرفة صفاته .

لذلك يجب علينا رعاية جوانب الاحتياط عند سلوك طريق معرفة صفات الله قدر الإمكان كي نكون في مأمن من الوقوع في محذور التشبيه والقياس.

إنَّ ما ذكرناه يمثل لمحة خاطفة، ولننطلق الآن إلى مطالعة الآيــات النــازلة فـي هــذا المحال:

١ ـ ﴿ وَقِيدُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادعُوهُ بِهِمَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاثِدِمِ.

الاعراف / ١٨٠)

٢- ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ .

٣- ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا فِيهِ الأَمْمَالَ إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ وَانَتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

١٤- ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُشُواً أَحَدُ ﴾ .

١٥- ﴿ سُبُحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ .

١٥- ﴿ سُبُحَانَ اللهِ عَمَّ قَدْرُوا اللهَ خَقَ قَدْرُوا اللهِ خَلَالُهُ اللهِ عَلَى عَزِيزٌ ﴾ .

٧_﴿ يَعْلَمُ مَنَا بَينَ أَيْدِيهِمْ وَمَنَا خَلْفَهُم وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً﴾. (طه /١١٠)

شرح المقردات:

« تَعَلَّى »: في الأصل من مادة (التَحُول) ، وهو بمعنى الوقوف باعتدال ، ويطلق على الصور التي تلتقط أو ترسم من شيء معين اسمه (التمال) ، أي وكأنه بنفسه واقف هناك ، ويطلق على أي شيء مشابه لشيء آخر (مثال) ، وأمّا الحديث الذي يشابه حديثاً آخر ويوضّحه فيُطلق عليه كلمة (مَثَل) .

وقال جماعة : إنّ الفرق بين (المماثل) و(المساوى) هو أنّ الأول يُطلق على الشينين المتشابهين في الجنس، أمّا الثاني فيُطلق على الشيئين المتشابهين في الكميّة والحجم، لكنّهما قد يكونان متشابهين وقد يكونان مختلفين في الجنس. وقد وردت كلمة (مَشَلُ) بمعنى (الصفة)، وقد تُطلق أحياناً على الصفات الجـذّابـة والقصص العجيبة أيضاً، لذا فإن كلمة (أمثل) تأتي بمعنى (نموذج).

و «التُمُلِلَة »: تعنى قطع بعض أعضاء بدن شخص لتعذيبه ومعاقبته، وبالواقع إنَّ من يرتكب هذا العمل (التمثيل بالغير)، يقصد إنهام الآخرين وتحذيرهم من ملاقاة نفس هذه العقوبة في حال ارتكابهم (مِثْلُ) ما ارتكب هذا الشخص، لذا فقد وردت كلمة (مَثُلات) بمعنى (العقوبات)، العقوبات التي تصير عِبَراً للآخرين لكى لا يسر تكبوا (مِثْلُ) أعمال الماضين .

«كَفُو»: تعني الشباهة في المنزلة والمقام ، و(المكافاة) أيضاً مأخوذة من نـفس هـذا المعنىٰ لأنها بعنىٰ المساواة والمقابلة بالمثل ، (إكفام) تأتي بمعنىٰ قلب الإناء رأساً عـلىٰ عقب ، أي وكأن الظاهر والباطن يتشابهان .

وقد ورد في مقاييس اللغة بأنّ لهذه الكلمة معنيين ، فأحياناً تأتي بمعنىٰ (المساواة) بين شيئين ، وأحياناً أُخرىٰ بمعنىٰ (التمايُل والإنحراف)، في حين نجد أنّ الراغب أرجعهما إلىٰ معنىّ واحد ، وهو ما ذكرناه أعلاه .

«الصفقة»: من مادة (وصف)، وهي في الأصل بمعنىٰ ذكر محاسن ومحسّنات شيء معين، ويُطلق علىٰ هذه الحالة كلمة (وصف).

وهي ذات معنىٌ أوسع فتُطلق علىٰ كل ألوان التوصيف الصالح والطَّالح.

يقول (إبن منظور) في (لمسأن العرب): (التوصيف) بمعنىٰ (التزيين)، و(الصفة) تعني (الزينة).

وقد ورد نفس هذا المعنى في (مقاييس اللغة) أيضاً ، لكمنّه وكـما ذكـرنا أعــلاه فــقد استعملت بمعنى أوسع فيما بعد.

وقد يُطلق أحياناً على (الخادم) و(الخادمة) لفظ (الوصيف) و(الوصيفة). وسبب ذلك هو أنّ الغلام أو الأمّة عندما كانا يُباعان ويُشتريان تُذكر صفاتهما ومزاياهما للزبائن.

١- مفردات الراغب؛ مقاييس اللُّغة : لسان العرب؛ ومجمع البحرين،

جمع الآيات وتفسيرها

ليس كمثله شيء:

تُشير الآية الأولى إلى حالة المشركين الذين كانوا يُحرّفون أسماء الله التي كانت تسبيّن صفاته. وتحذّرهم من هذا العمل: ﴿وَلَهُو الأُسْمَاءُ الحُسْنَى ﴿ أَسماءُ تعكس صفاته كما هي: ﴿فَادْعُوهُ بِهِا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِي أَشْمَائِهِ﴾.

«الحاد»: والمحد) على وزن المقيد البعن الانحراف عن حد الإعتدال (الحد الوسط) إلى أحد الجانبين ، وسمّي (اللحد) الذي يحفر في القبر بهذا الاسم لأنّه يُحفَرُ في أحد جانبي القبر لتوضع الجنازة فيه حتى لا يصلها التراب الذي يُهال على القبر \.

وأمّا معنىٰ «الالحاد في أسماء الله تعالىٰ» في هذه الآية، فالكثير من المفسّرين يرون بأنّه دُو مفهوم عام يشمل ثلاثة أمور:

الأولَّ: هو أنّ المشركين كانوا يشتقُون أسماء أصنامهم من أسماء الله كاللات وال*عـزَّىٰ* ومناة التي كانوا يعتقدون بأنّها مشتقّة من كلمة الله والعزيز ، والمنّان علىٰ الترتيب.

التانيّ: هو أنّه ينبغي أن لا يُدعىٰ الله بالأسماء التي لا ير تضيها لذاته ولا تليق به عزّ وجلّ أو مشوبة بالنقائص والعيوب الخاصّة بالممكنات (المخلوقات) مثل كلمة أب التي أطلقها المسيحيّون علىٰ الله تعالىٰ .

الثالث: أن لا يُسمّى الله بالأسماء المبهمة .

وبتعبيرٍ آخر فإنّه لا يجوز تشبيه الله بما سواه ولا تعطيل فهم صفاته ولا تسمية من سواه بأسمائه عزّ وجلّ.

كل ذلك يُشير بصورة واضحة إلى وجوب ملازمة جانب الاحتياط التام في بحث صفات الله والحذر من تسميته ووصف ذاته المقدّسة بأسماء وصفات هي مـن شأن المـوجودات الناقصة .

لذا فقد اعتقد الكثير من العلماء بأنَّ أسماء الله توقيفيَّة، أي لا يُمكن وصفه وتسميته إلَّا

١. مقاييس اللغة : ومفردات الراغب.

بالصفات والأسماء الواردة في الآيات والروايات المعتبرة فقط. (وسيأتي شرح هذا الكلام في قسم التوضيحات إن شاء الله تعالى).

8003

أمّا الآية الثانية فقد نفت ولاية وربوبية وألوهية من سواه. وأكدّت خالقيته للمسموات والأرض.

قال تعالىٰ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّميعُ البَصيرُۗ﴾.

ونظراً لكون كاف التشبيه في كلمة *«كمثله» هي بذا*تها تعني المثل فإنّها جاءت مع «مثله» للتأكيد (وقد عبّر عنها البعض بالحرف الزائد وهو يستعمل للتأكيد أيضاً).

علىٰ هذا يكون معنىٰ الآية هو: ليس كمثله شيء وما نعرفه وما لانعرفه ، فهو تعالىٰ ليس له نظير من أي جهة ، وذلك لآنه وجود مستقل بذاته ولا نهاية له وغير محدودٍ من جسميع الجهات ، لا في علمه ، ولا في قدرته ، ولا في حياته ، ولا في إرادته و

وأمّا ما سواه من الموجودات فهي تابعة ومحدودة ومتناهية وناقصة. لذا لايوجد وجه شبه بين وجوده الذي يمثّل الكمال الصطلق وبسين السقصان المطلق (أي المـوجودات الإمكانيّة). فهو الغني المطلق، ومن سواه فقير ومحتاج في كلّ شيء.

وما نقله بعض المفترين من أنّ نفي التشبيه الوارد في الآية أعلاه يختص بنفي التشبيه في الذات، أي ليس كذاته المقدّسة شيء، ولا يشمل الصفات ، من حيث وجود بعض صفاته كالعلم والقدرة و... في الإنسان أيضاً فهو خطأ كبير ، فإنّه سيأتي في بحث العلم والقدرة وغيرهما بأنّ مثل هذه الصفات ليس بينها وبين علمنا وقدرتنا أي لونٍ من الشبه، فإنّ الله تعالى موجود، ونحن موجودون أيضاً ، لكن الفرق شاسعٌ جدّاً بين الوجودين إ وهكذا صفاته وصفات مخلوقاته .

وعلىٰ أيّة حال فهذا أصلُّ أساسيُّ في بحث معرفة الله ومعرفة صفاته، وهو أن نــنزَهـه تعالىٰ عن المثيل والشبيه ونُعِدِّه أكبر من القياس والظن والوهم، وأن نلتفت إلىٰ أنّ الأوصاف التي تصفه بها يجب أن تكون خالية من كـل عـيبٍ ونـقصٍ وعـارضٍ مـادي وجــــماني وإمكاني.

جَلَّ النَهَيدِنُ أَنْ تُسْدَرَىٰ حَقِيقَتُهُ مَثَلًا جَلَّ النَهَيدِنُ أَنْ تُسْدَرَىٰ حَقِيقَتُهُ مَثَلًا

والآية الثالثة تُشير إلى نفس محتوى الآية الثانية بشكل آخر ، فيعد أن سفهت الآية آلهة الوثنيين التي لا تستطيع أن تهب للبشر أيّ رزيٍّ في السموات والأرض قالت : ﴿ وَقَلا تَضْعِرِبُوا فِي السموات والأرض قالت : ﴿ وَقَلا تَضْعِرِبُوا فِي المُمْتَالُ إِنَّ الله يَعْلَمُ وَالنَّمُ لا تُعْلَمُونَ ﴾ .

وبديهي فإنَّ الوجود إذا كان واحداً متفرداً من جميع الجهات فاتَّه ليس له شبيه أو كفقً لكي يكون له مثلاً.

ولقد جاء في بعض التفاسير بأنّ هذه الآية تُشير إلى قول مشركي الجاهلية وحتى بعض مشركي عصرنا الحاضر في أنّ الله أكبر من أن نعبُدَه تحن، لذا قنحن يجب أن نعبد موجودات من سنخنا وفي متناول أيدينا ، فهو بالضبط كالملك الكبير العظيم الذي لا يستطيع عامة الناس الوصول إليه ، لذا تراهم يقصدون وزراءه وخواصه ومقرّبيه الذين يُمكن الوصول إليهم ،

القرآن الكريم يقول: لا تضربوا لله مثلاً من قبيل هذه الأمثال، فهو أعزُّ وأجَلُ من أن يشبه بالملك الضعيف، فهو موجودٌ في كل مكان، في قلوبكم وأقرب إليكم من أنفسكم، علاوةً على ذلك فهو لا شبيه له ولا مثيل لكي يمكس وجوده فـتعبدوه، فـالأصنام وجمع المخلوقات الأخرى مثلكم مخلوقة وتابعة ومحتاجة إلى وجوده عزَّ وجلّ.

ويُمكن أن تكون جملة: ﴿إِنَّ الله يَعْلَمُ وَآنَتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ إنسارةٌ وتسبيها إلى أنّكم لا تعلمون كنه ذاته وصفاته، وضرب الأمثلة له ينبع من جهلكم هذا، فالله تعالى يحذّركم من ترديد هذا الكلام.

ومن هنا يتّضح أنّ ما ورد في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمـــاواتِ وَالأَرضِ ﴾ (النور/ ٣٥)

أو في قوله تعالى: ﴿وَنَحَنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبلِ الوّرِيدِ﴾. (ق / ١٦)

لا يتنافى أبداً مع عدم وجود مثل له سبحانه. وذلك لأنّ المراد هو نفي وجود مثل أو مثال حقيقي له، فهذه جميعاً أمثلة مجازيّة أنتُقيت لتقريب تلك الحقيقة. التي لا مثيل لها، في الأذهان.

لذا فقد قال تعالى في ذيل نفس هذه الآية: ﴿وَيَتَضْرِبُ اللهُ الأَمْسَالُ لِلنَّاسِ، ﴾. (النه ر / ٣٥)

ليدركوا الحقائق طبعاً.

8003

وفي الآية الرابعة من بحثنا وهي الآية الأخيرة من سورة التوحيد، نفى سبحانه وجــود أي شبيه أو مثيل أو ن**ظي**ر أو كفؤ له حيث قال : **﴿وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً اَحَدُه**ِ

نفىٰ الله تعالىٰ عن ذاته أنواع الكثرة بـ قوله: (أحد، ونفىٰ النقص والمخلوبية بـ الفظ السمه.)، ونفىٰ المعلولية والعلّية بـ فِلَم تَلِدُ وَلَمْ يُولَدِهِ، ونفىٰ الأضداد والأنداد بقوله: فولَمْ يَكُن لَهُ كُفُّواً أَخَدِهِ.

ويهذا فقد نفى سبحانه عن ذات المنقدّسة جميع صفات المخلوقات وعوارض الموجودات المختلفة وأي لونٍ من المحدوديّة والنقص والتغير والتحول، التبي هي من عوارض الممكنات.

ولقد جاء في تفسير الفخر الرازي بأنّ الآية الأولى من سورة التوحيد نفى بها الله تعالى عن ذاته أنواع الكثرة بقوله: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحدُهُ ، ونفت كلمة (صمد) النقص والسغلوبية ، و وَهُمّ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُهُ الأضداد والأمثال عن ذاته المقدّسة ، وذلك لأنّ الكفؤ بمعنى النظير ويُمكن أن تشمل كلا المعنيين (المثل والضد) .

ويقول أيضاً : بأنَّ الآية التي هي محلُّ بحثنا تُبطل مذهب المشركين حيث يزعمون بأنَّ

١. تفسير الكبير، ج ٣٢، ص ١٨٥.

الأصنام أكفاء له وشركاء ، في الوقت الذي نفت الآيات التي سبقتها مذهب اليهود والنصارى الذين جعلوا له ولداً ، ومذهب المجوس الذين كانوا يعتقدون بإلهين (إله النور وإله الظلام) . وفي الآية الخامسة نواجه تعبيراً جديداً في هذا المجال ، حيث قال تعالى : ﴿سُبّحانَ الله عُمّا يَصَفُونَ ﴾ .

وبالرغم من أنّ هذه الجملة قد وردت بتفاوت مختصر في ستّ آيات من القرآن الكريم تتنفي الولد والصاحبة لله تعالى أو تنفي الكفؤ والنضير من الأصنام بقرينة الآيات التي سبقتها للكنها في الواقع تحتوي على معنى عميق يشمل كلّ ألوان التوصيف ، لأنّ التوصيف الذي يصدر منّا عادة يكون شبيها لما في المخلوقات والممكنات ، وآخر مايمكن أن نصفه به سبحانه هو أن تقول: (الله أكبر من أن يوصف) وأعلى من الخيال والقياس والقلن والوهم، وأعظم ممّا رأينا وسمعنا وقرأنا وكتبنا، أجل إنّه منزّه عن الوصف.

8008

ولو جئنا إلى الآية السادسة من بحثنا نلاحظ تعبيراً جديداً في هذا المجال أيضاً حيث يقول: ﴿مَنَا قَدَرُوا اللهُ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ أي المشركون.

لأنَّهم قد قاسوه بمخلوقاته وجعلوا له شريكاً وكفؤاً في حين أنَّه ليس له كفؤاً أحد.

ومن سواه ضعيفٌ ومغلوب، ونقل بعض المفسّرين بأنّ هـذه الآيـة نـزلت بـخصوص جماعة من اليهود الذين كانوا يقولون بأنّ الله عندما فرغ من خـلق السـموات والأرضـين تعب! واستلقىٰ على ظهره واستراح! ووضع احدىٰ رجليه علىٰ الأخرى.

فنزلت هذه الآية فوبختهم وخطّأتهم لأنّهم لم يقدّروا الله عزّ وجلّ حق قدره ونستّهوه بمخلوقاته.

ومع أنَّ الآية المذكورة تنفي كلام المشركين (عبدة الأوثان) إلَّا أنَّها ذات مفهوم عـــيق

١. تفسير الكبير، ج ٣٢، ص ١٨٥.

۲. تقسير الكبير ، ج ۲۲، ص ۱۸۵.

وواضع، لذا فإنّ الإمام الصادق ﷺ قال: *«إنّ الله لا يوصفُ وكيف يوصف وقد قال فسي* كتابه: ﴿إِنَّ اللهُ لَقَويُ عَزِيزٌ﴾ *فلا يُوصف بقدر إلّا كان أعظم من ذلك»* ^١.

وكذلك فقد ورد في الخطبة ٩١ من نهج البلاغة :

«كَذَبَ العَادِلُونَ بِكَ، إِذْ تَشَهُوٰكَ بَأَصْسَامِهِم، وَتَحَلُوكَ حِلْيَةَ الْسَخَلُوفِينَ بِأَوْصَامِهِم وَجَزَّالُوكَ تَجْزِئَةَ التُجَسَّمَاتِ بِخُواطِرِهِمْ وَقَدُّرُوكَ عَلَىٰ الخِلَقَةِ السُّخَتَلِفِةِ السُّوَىٰ بِقَرائِسِ عُقُولِهِمْ» *.

8003

وفي الآية السابعة والأخيرة من بحثنا، نلاحظ أنّه تعالىٰ قال ضمن إنسارته إلى حال المجرمين والمذنبين يوم القيامة ومثولهم في محكمة العدل الإلهيّة الكبيرة: ﴿يَعْلَمُ مَا يَينَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً﴾.

لقد ذُكرت في تفسير هذه الآية عدا ما ذكرتاه أعلاه احتمالات أخرى، من جملتها هي أنها تعني بأنّ الله عليم علم واطلاع كمامل لا عملي أنها تعني بأنّ الله عليم علم واطلاع كمامل لا عملي أعمالهم ولا علي جزائها وما أكثر ماتناسوه منها، لكن التفسير الأول أقرب حسب نظرنا. وعليه فإنّ هذه الآية تقول: بأنّ البشر عاجزون عن الاحاطة العلمية بكنه ذاته المقدّسة أو بكنه صفاته، وذلك لأنّه أعلى وأعظم من ظنوننا وعقولنا، فكيف يسمكن أن تحيط بسه الخلائق، في حين أنّ هذه الاحاطة تستلزم محدوديته تعالى وهو منزّة عن كل أنواعها!!

نتيجة البحث:

يتبيّن ممّا ورد في الآيات أعلاه بأنّ صفات المخلوقين ليست لها أدنيٰ شبه بصفات ربّ

١. اصول الكافي. ج \ (باب النهي عن الصفة بغير ماوصف به نفسه). ح ٨١ لـ احتظوا أنَّ الآية أعلاه قد وردت في
 ثلاث مواضع من القرآن الكريم هي: الأنعام. ٩١ السج. ٤٤ الزمر. ٦٧. وفي موردين منها بحرف واو.
 ٢. نهج البلاغة. الخطبة ٩١ (خطبة الأنسياح).

العالمين، وإنَّ أي لون من قياسه بمن سواه يؤدّي إلى الضياع والضلال والسقوط في هاوية التشميه.

فهو ليس كمثله شيء.

وليس له كفؤٌ أو نظير .

ولا يسعه وصف.

ولا يستطيع أحد أن يُحيط به علماً.

وعليه يجب رعاية الاحتياط التام عند سلوك طريق معرفة صفاته.

أجل فإنَّ كُنه وحقيقة صفاته لا تتجلّىٰ لأحد، وما يُمكن أن يحصل عليه البشر هو العلم الإجمالي بها بشرط نفي المحدوديات الموجودة في صفات المخلوقين عنه، وصياغة مفهوم جديد في قالب هذه الألفاظ.

ونختم الكلام بحديث منقول عن أمير المؤمنين علي الله ورد في تفسير الآية الأخيرة:
سأل رجل أمير المؤمنين الله عن تفسير هذه الآية فأجابه الله علا تعط المخالاتي بالله على على المائل على المائل على المناز المائل على المناز المائل على المناز المائل على المناز المائلوب الفطاء. قلا فرفهم يمث الله على المناز المائلوب الفطاء، قلا فرفهم يمث المائلة على المناز ال

توطيعات

١ ـ لا تشبيهُ ولا تعطيل

لقد سلكت كلّ جماعةٍ طريقاً خاصّاً في البحث حول صفات الله الذي يُعَدُّ مـن أعـقد وأصعب مباحث معرفة الله فوقعوا في ورطة الافراط والتغريط.

فالبعض قد غاصوا في دوّامة التعطيل إلى درجة أنّهم قالوا: إننا لا نفهم شيئا من صفات الله تعالى سوى تلك المفاهيم السلبية ، فمثلاً عندما نقول بأنّ الله عالمٌ فإننا نفهم من ذلك نفي

١. تقسير نور الثقلين، ج ٢، ص ٢٩٤.

الجهل عنه، وعندما نقول بأنّه قادر فإننان نفهم منه نزاهته عن العجز، أمّا مساهيّة عـلم الله وقدرته فإننا لا نفهم عنها شيئاً علىٰ الاطلاق، وهذه العقيدة تُدعىٰ بـعقيدة التـعطيل (أي تعطيل معرفة الصفات).

ومن جهةٍ أخرى فقد غار آخرون في دوامة التشبيه لدرجة بحيث لم يكتفوا فقط بوصف الله تعالى بصفات الماهيّات الممكنة فقط، بل جسّموه وذكروا له يداً ورجلاً ووجهاً وما شاكل ذلك، فقد أوجدوا في مخيّلتهم إلها كمالإنسان بالضبط بجميع صفاته الظاهريّة والباطنية ، إلها يمكن رؤيته ومشاهدته، وله مكان محدود وتعترضه جالات مختلفة! ويهذا فقد تورّطوا بأتعس أنواع الشرك ،

ومن أجلٍ أن نعلم إلى أيَّة درجةٍ سقطت هذه الجماعة في هاوية الكفر والشرك، يكفي أن نسمع المقالة المعروفة للمحقق الدوّاني خصوص المشبّهة، حيث قال:

«اعتقد جماعة منهم بأنَّ لله جسماً حقاً. وهؤلاء بذاتهم ينقسمون إلى عدَّة فئات، فئة تقول: إنَّ جسمه مركّبٌ من لحم ودم، وقالت فئة: بأنَّه _ تعالىٰ _ نور لامع كسبيكة الفضة البيضاء اوطول قامته سبعة أشبار من أشباره أ.

وقالت جماعة أخرى: بأنّه يشبه الإنسان، وهم ينقسمون إلى عدّة فئات، فئة اعتقدت بأنّه فتى في ريعان شبابه لم ينبت الشعر في وجهه بعد، وشعر رأسه مجعّد قصير: والفئة الأخرى اعتقدت بأنّه رجل كهل ذو لحية بيضاء سوداء وغيرها من قبيل هذه الخرافات» \ . ومنا يُفهم من الآيات القرآنية، فإنّ كلا المعتقدين -التعطيل والتشبية -باطلان، لأنّ

ومنا يُفهم من الآيات القرائية. فإن كلا المعتقدين -التعطيل والتنسبية -باطلان، لا ن القرآن دعا الناس إلى معرفة الله من جهة، وعرّف ذاته وصفاته الصقدّسة في العديد من الآيات الشريقة منا يدل على إمكانية معرفة الله الإجمالية وبطلان معتقد التعطيل.

وعليه فالحق هو ذلك الطريق الدقيق الواقع بين هذين الأثنين. والذي يقول: بأنَّ معرفة

١. بحار الاتوار، ج ٢، ص ٢٨٩.

الله الإجماليّة ليست ممكنة فقط بل لازمة أيضاً. أمّا معرفة الله التفصيليّة، أي التوصل إلى حقيقة وكند الصفات والذات الإلهيّة المقدّسة، والاحاطة العلميّة بها، فهي غير ممكنة.

٢ ـ لم لايصل العقل إلى كُنه دُاته وصفاته؟

لقد أشرنا سابقاً إلى دليل هذا الموضوع، ونذكره هنا بشيّ من التفصيل فنقول: إنّ النقطة الأساسيّة تكمن في نزاهة الذات الإلهيّة المقدّسة عن المحدودية من جهة، ومحدودية عقولنا وعلومنا من جهة أخرى.

فالله عز وجل وجود لا نهاية له من جميع الجهات (كما أثبتنا ذلك في البحوث السابقة)، فذاته كصفاته غير محدودة وغير متناهية، وبن جهةٍ أخرى قـنحن مـحدودون، وجـميع ما يتعلق بنا من علمنا وقدرتنا وحياننا والمكان والزمان الذي نعيش فيه، محدود أيضاً.

وعلى هذا فكيف يمكننا مع هذه المحدوديّة أن نحيط بدّلك الوجود اللامحدود وصفاته؟ وكيف يستطيع علمنا المحدود أن يخبر عن ذلك الوجود اللامحدود؟

أجل، إنّه بإمكاننا في عالم الفكر والتفكّر أن نلمح شبحاً من بعيد، ونشير إجـمالاً إلى ذاته وصفاته، أمّا الوصول إلى كُنه ذاته وصفاته، أي الاحاطة التفصيلية به، فهي غير ممكنة بالنسبة لنا عفا من ناحية.

ومن ناحية أخرى فإنّ الوجود اللامتناهي ليس له مثيل أو نظير من كل ناحية، وفرد لا كفؤ له، فلو كان له كفؤ أو نظير لكان كلاهما محدودين (ورد تفسير هذا المعنى بصورة كاملة في أبحاث التوحيد في المجلد الثالث من هذا التفسير).

فكيف يمكننا أن ندرك وجوداً لا نعرف له كفؤاً ولانظيراً أبـداً ؟، وكــل مــا نــراه مــن الممكنات هو غيره، وصفاته تنفاوت تماماً عن صفات واجب الوجود \.

١. إن لم يكن عجباً قإننا لاتستطيع أن تتصور حتى سقهوم (اللاستناهي) فبإن قبيل لشاكيف تستعملون كسلمة (اللاستناهي) إذن؟ وتتحدثون عنها وعن أحكامها؟ قهل يمكن التضديق بدون التصور؟!

نحن لا نقول بأنّنا نجهل أصل وجوده ـ سبحانه ـ ولا نعرف شيئاً عن عـ لمه وقـ درته وإرادته وحياته، بل نقول بأنّ لدينا معرفة إجمالية عن جميع هذه الأمـور ولا يــمكننا أن ندرك كُنهها وعمقها بتاتاً ، وقد حارت عقول جميع عقلاء وحكماء ـ العالم ــدون استثناء ــ في هذا الطريق .

٣ ـ النهي من التشبيه في الروليات الإسلامية

بما أنَّ منزلق التشبيه الخطر يواجه جميع السائرين في طريق معرفة الله ، ف إننا نـجد تحذيرات كثيرة وردت في الروايات الإسلامية في هذا المجال مع العلم أنَّ كنوزاً وفيرة من العلم والحكمة والإرشادات الدقيقة وردت في الأحاديث الشريفة المروية عـن أهـل المبت عليمًا بهذا الصدد ، وكنموذج منها ننقل عدة روايات من الكافي :

١ ـ قال أمير المؤمنين في خطبة الأشباح:

الوَأَشَهِدُ أَنَّ مِن سَنَاوَاكَ بِشَىءٍ مِنْ خَلَقَكَ فَقَدُ عَدَلَ بِكَ، وَالعَنَادَلُ بِكَ كَافِرُ بِمَا تَتَوَّلَتُ بِهِ مُحْكَمَناتُ آيَنَاتِكَ ، وَلَطَقَتْ عَنْدُ شُواهِدُ مُحَجِّ بِيُسْاتِكَ، وَإِنَّانُ أَنْتَ اللهُ الَّذِي لَمْ تَتَسَاهُ في التَقُولِ فَتَكُونَ في مَهَبٌ فِكرها مُكَيِّفًا ، وَلَا فَسي رُويَّنات خَسواطِرهنا فَتَكُونَ مُسحدُوداً مُصَرُّفًا» (.

Y - ورد في الحديث الشريف عن الإمام علي بن موسى الرضا على هذا المجال توضيح جميل في جوابه لأحد المحدثين باسم (أبو قرّة) عند سؤاله عن التوحيد ، حيث قال أبو قرّة للإمام: إنا روينا أنّ الله عزّ وجلّ قسم الرؤية والكلام بين اثنين فقسم لموسى الله الكلام ولمحمد عَلَيْ الرؤية ، فقال أبو الحسن الله : العمن المبلغ عن الله عزّ وجلّ إلى التقلين اللهن والاس ولا تُذرِكُهُ الأبصارُ وقو يُدرِكُ الأبصارَة فولاً يُجيطُونَ بِه عِلْماً فولَيْسَ

حَمَّ في الاجابة عن ذلك نقول: إننا أخذنا هذا المصطفح من كلمتين هما (لا) أي النفي والعدم و(متناهي) أي يمعنى (المحدود). أي أن نتصور هاتين الكلمتين منفصلتين عن بعضهما (لا ومتناهي) اولاً ثم نركبهما مع بعضهما لنشسير بهما إلى موجود لايسمه الخيال والتصور فتحصل منها على معنى إجمالي (تأمل جيداً). 1. نهجر البلاغة، الخطية ٩١.

كَيِثِلِه شَيءَ﴾ أليس محمداً يَبَيِّلُا ؟ قال: بلق. قال: فكيف يجي رجل إلى الخسلق جسيعاً فيخبرهم أنّه جاء من عند الله وأنّه يدعوهم إلى الله بامر الله ويقول: ﴿لاَ تُدْدِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو يُدْدِكُ الأَبْصَارَ﴾ ﴿وَلاَ يُجِيطُونَ بِه عِلماً﴾ ﴿وَلَيْسَ كَيْشِلِه شَيْ﴾ ثم يقول: أنسا رأيسته بعيني، وأحظت به علماً وهو على صورة البشر، أثما تستحيون، ماقدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون ياتي عن الله بشق، ثم ياتي بخلاقه من وجه آخراه.

قال أبو قرّة: فالله يقول: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ تَزَلَدُ أُخْرَىٰ ﴿ فقال أبو الحسن ﷺ : «إِنَّ بعد هذه الآية ما يدل على ماراى، حيث قال: ﴿ قَا كَذَبَ الْقُواهُ مَا رَاىٰ ﴾ يقول ماكنب فيواد محمد ﷺ ما رأت عيناه، ثم أخبر بما رأى ققال: لقد رأى من آيات ريد الكبرى، فأيات الله عز وجلّ غير الله: وقد قال: ﴿وَلَا يُجِيطُونَ بِه عِلْماً ﴾، فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العيم ووقعت المعرفة»، فقال أبو قرّة: فتكذّب بالروايات؟ فقال أبو المحسن ﷺ : «إذا كانت الروايات مخالفة للقران كذّبتُ بها وما أجمع المسلمون عليه أنّه لا يحاط به علم ولا تدركه الأبصار، وليس كمثله شيء» أ.

 ٣ ـ وفي هذا المحتوى ورد عن الإمام الصادق بالله: «إِنَّ اللهُ عَظيمٌ رَفيعٌ لا يُقابِرُ العِبناؤ عَلَىٰ صِقْتِهِ وَلا يَبْلُقُونَ كُنة عَظَمَتِهِ, لا تُدرِكُهُ الأبصنارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الابصنارُ وَهُو اللَّطيفُ الخَميمُ » لا

8003

٤ ـ هل إنَّ أسما. الله توقيفيّة ؟

أشرنا سابقاً إلى أنّ أسماء الله سبحانه وتعالى تحكي عن صفاته، وكما أنّ صفات الله لا متناهية فإنّ أسماءه غير متناهية أيضاً ، إلّا أنّه يُسْتَثَقّعُ من رواياتٍ كثيرة بأنّهُ لا يحق لاحدٍ أن يُسمّي ربّهُ ويصفه بشيٍّ إلّا ما ورد في الكتاب والسُّنّة (الأحاديث المعتبرة) ، وسبب ذلك

١. التوحيد للصدوق، ص ١١٠ عن اصول الكافي.

٢. اصول الكافي، ج ١، ص ١٠٣.

هو ماذكرناه في بحوثنا السابقة . وهو أنّ الكثير من الأسماء والأوصاف معزوجة بمفاهيم تحكي عن نقائص المخلوقات ومحدوديتهم ، واطلاق هذه الأسماء على الله يسبعدنا عن معرفته ويُلقى بنا في هاوية الشرك .

لذا فقد اشتهر بين العلماء بأنّ (أسماء الله توقيفية) أي لا يجوز اطلاق اسم عليه دون إجازة شرعيّة ، لذا فهم لا يجوّزون دعوته بأسماء من قبيل ، «العاقل» ، «الفقيه» ، «الطبيب»، «السّخي»، وذلك لأنّها لم ترد في الآيات والروايات المعتبرة \.

يقول المفشر المرحوم العلاّمة الطبرسي حـول تـفسير ذيـل الآيــة ١٨٠ مــن ســورة الأعراف: «تدل هذه الآية علىٰ أنّه لا يجوز لنا أن ندعو الله سوىٰ بالأسماء التــي انــــخبها لنفسه فقط» ^٢.

ولذلك أيضاً قال العلامة المجلسي رقيد «لا يُسمّى الله بالسخي بل يُسمّى بالجواد، وذلك لأنّ السخاوة في الأساس بمعنى الليونة، وهذه الكلمة (السخاء) تطلق على الأسخياء من حيث أنّهم يلينون ازاء عرض الحواتج عليهم (والليونة والخشونة لا معنى لهما بخصوص الله، بل هي من صفات المخلوفات» ".

أمّا السرحوم العلّامة الطباطبائي في تفسير (الميزان) فإنّه لا يرى دليلاً في القرآن وفسن التفسير على كون أسماء الله توقيفية ، والآية ١٨٥ من سورة الأعراف : ﴿ وَتُمُو الأَسمَاءُ اللهُ سَاءٌ للهُ لا تدلّ على هذا المعنى ، ولكنه الله لهد رأياً فقهياً في هذا المجال وأرجعه إلى الفقه ، فأضاف قائلاً ؛

«الاحتياط يقتضي بالاقتصار على الأسماء التي وردت في الكتاب والسّنّة في مجال تسمية الله سبحانه ولكن إذاكان القصد مجرّد تـوصيف وإطلاق لفظي دون تسمية فلا بأس» 4.

أمَّا المرحوم الكليني في المجلَّد الأول من أصول الكافي، فقد نقل روايات عديدة في

^{1.} تفسير الكبير، ج 10. ص ٧٠. لكن بعضاً من هذه الصفات قد ورد في بعض الأدعية ، وممنوعيتها غير ثابتة . ٢. مجمع البيان، ج ٤، ص ٥٠٣.

٣. يحار الأثوار، ج ٤، ص ٢٠٦.

تفسير الميزان، ج ٨ ص، ٢٧٥ ذيل الآية ١٨٠ من سورة الأعراف.

باب «النهي عن الصفة بغير ماوصف به نفسه تعالىٰ» يُشتَنْنَجُ منها بأنَّ أسماء الله توقيفيّة.

من جملتها ماورد عن الإمام موسىٰ بن جعفر ﷺ قال: «*اللَّ اللهُ أعلىٰ وَاجَلُّ وَأَعَظَمُ مِنْ* ان يُبلَغَ كُنهُ صِفَتِهِ، فصِفُوهُ بِمِنـا وَصفَ بِهِ نَفسهُ وَكُفُّوا عِنّا سِوىٰ ذَلكَ» ^١.

وورد في حديث آخر عن الإمام أبي الحسن ﷺ في جوابه للمفضل عندما سأله عـن بعض صفات الله قال ﷺ :«*لا تجاوز ما في القرآن»* .

وكذلك في الحديث الذي كتبه الإمام الصادق على البعض اصحابه «فاعلم رحمك الله ما أنّ المدهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله عزّ وجلّ فانفي عسن الله تعالى البطلان والتشبيد، فلا نفي ولا تشبيد، هو الله الثابت الموجود تعالى الله عمّا يصفه الواصفون ولا تعدوا القرآن فتضلوا بعد البيان. ".

يُستنتج من هذه الروايات وأمثالها بأنّ تسمية الله بغير ماورد في الكتاب والسُسنّة قسيه اشكال، واستعمال أصل البراءة لإثبات جواز تسمية الله بأسماء أخرى لا يخلو من الإشكال أيضاً، قالأحوط عدم استعمال أوصاف وأسماء أخرى غير الأوصاف والأسماء الثابتة في الشريعة المقدّسة.

ويُستدل أحياناً ببعض الآيات القرآنية أيضاً وثبات كون أسماء الله توقيفيّة. كما ورد في قصّة نوح ﷺ عندما خاطب سبحانه وتعالىٰ المشركين حيث قال: ﴿أَتَّجِتَادِلُونَتِي فِي أَسَاءٍ سَّيْشُوهَا أَنْتُمْ وَآبِنَاؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللهُ بِهِمَا مِنْ شُلطْنَانِ ﴾ . (الأعراف / ٧١)

وكذلك قال في سورة يوسف في قصّة نوح ﷺ: ﴿مَا تَعَبُدُونَ مِنْ هُونِسِهِ إِلَّا أَحَسَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآلِنَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلطنانِ﴾. (يوسف / ٤٠)

ولكن دلالة هذه الآيات على المقصود لا تخلو من ضعف، لأنّ المراد منها نفي الشرك وعبادة الأصنام وتسمية الأصنام بالآلهة، فهي لا تدلّ على أنّ أسماء الله توقيفية ولا يجوز

١. اصول الكافي، ج ١، ص ١٢، ح ٦.

٢. المصدر أنسابق، ح ٧.

٣. المصدر السابق، ص ٣٥٠، ح ٦.

تعديها.

وقد استدلوا أيضاً بأنّ التسمية فرع من المعرفة ، والمعرفة فرعٌ من الإدراك. وبما أننا لا ندرك كنه ذاته وصفاته المقدّسة، فإنّ الطريق الوحيد لتسمية ذاته المقدّسة هو الله سبحانه، وخلفاؤه.

ونختم هذا البحث بمجموعة من الأبيات الشعريّة التي وردت على شكل أرجوزة فــي كتاب معارف الأثمّة في هذا المجال حيث تقول:

والعسقل يَستَحسِنهُ في البسابِ وَالحَقُّ في العِرفانِ مساقَد وَصَـقَه بَسِلْ جُسرِقَةً لا يُسـومَنُ التَّشـبيةُ مَعْ فَـقدِ شَـلطانِ عَـلَيهِ عـلمي\ مَعْ فَـقدِ شَـلطانِ عَـلَيهِ عـلمي\

وَالوَقَفُ مُشهورُ لدى الأصحابِ فَــاِئَّكَ الشَّــوصيفُ فــرعُ المَـعرِفة وَدُونـــــهُ لا يــصدقُ الشَّــنزِيهُ وَيَــــلزَمُ القُـــولُ يِـــغيرِ العِـــلمِ

15-15-15-15)

8003

١. معرفة الأثنة, ص ٧٤٣.

A STATE OF THE STA

ST.

أسماء الله الحسنى

W.

: 246

يُلاحظ في الآيات القرآنية والروايات الاسلاميّة تعبير تحت عنوان «الاسماء الحسني». وهذا العنوان جاء في القرآن بشكل مجمل لكنّه ورد في الروايات بشكل مفصّل، وهذه الأسماء تدل بأجمعها على صفاته ، ونظراً لكون جميع أسمائه وصفاته حُسنى، فإنّ انتخاب هذا العنوان يدلّ على امتياز هذه الأسماء.

ولكن من أين تنبع هذه الخصوصيّة ؟ هذا ما سنوضحه بعد تفسير الآيات والروايــات التي وردت في هذا المجال، فلنتوجه الآن إلى القرآن ونتأمل خاشعين في الآيات القرآنية · الكريمة :

١_﴿وَقِيمُ الأَسْمَاءُ الحُسنَىٰ فَادعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلجِدُونَ فِي أَسْمَاثِيهِ.

(الاعراف / ١٨٠)

٢ - وَقُلُ ادْعُوا اللهُ أَو ادْعُوا الرَّحِن أَيًّا مَا تَدعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾.

(الاسراء / ١١٠)

(de / Ab)

٣_ ﴿ اللهُ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴾.

(الحشر / ٢٤)

٤ ـ وَهُوَ اللَّهُ الْحَالِقُ البَّارِئُ للْصَوِّرُ لَهُ الأَسِمَاءُ الحُسْنَىٰ﴾.

جمع الآيات وتفسيرها

أسماء الله الخاصة :

لقد تقدم تفسير الآية الأولى في البحث السابق، وخلاصته أنّها حـذَرت الناس من تحريف أسماء الله حيث تقول: ﴿وَيَثِهِ الأَسمَاءُ الحُسنَىٰ فَادعُوهُ مِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسماء الله حيث تقول: ﴿وَيَثِهِ الأَسمَاءُ الحُسنَىٰ فَادعُوهُ مِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في

وأشارت الآية النانية أيضاً إلى تعلل المشركين الذين كانوا يشكلون على رسول الله في تسميته لله تعالى بأسماء متعددة وخاصة اسم الرحمن الذي كان غير مألوف عند العرب المشركين آنذاك، مع أنه كان يدعوهم للتوحيد فالآية تقول: ﴿قُلُ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحَانُ الْمُعَادُ الْمُسْتَةُ ﴾.

Sec) Cod

وصفت الآية الثالثة الباري بالخالقية والمالكيّة وتدبير عالم الوجود والعلم والاطـلاع على الظاهر والباطن. حيث قالت: ﴿ اللهُ لَا إِلنَّهُ إِلَّا هُوَ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْفَىٰ﴾.

أجّلُ فهو سبحانه بامتلاكه هذه الأسماء والصقات الحسنى التي لانظير لها يليق لمقام الألوهيّة والربوبية ولا أحد يليق لهذا المقام يبواه.

وأخيراً فقد وصفت الآية الرابعة والأخيرة من بحثنا درب العالمين بأوصاف متعدّدة. بعد أن وصفته الآيات التي سبقتها بأكثر من عشرة أوصاف، فقال: ﴿هُو الله الخَالِقُ البّارِئُ المُصُورُ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسنَىٰ﴾.

وبعد ذلك وصفته بأوصاف مهمّة أخرى بلغ مجموعها ثمان عشرة صفة.

ونستنتج من مجموع هذه الآيات أنّ الأسماء الحسنى كناية عن صفات الجمال والجلال الخاصّة به سبحانه ، والذي يعبر كل واحد منها عن كمالٍ متميز أو تنفي عنه سبحانه نقصاً معيّتاً ، وهي ليست تسمية بسيطة وعاديّة ، وقد انعكست هذه الأسماء والصفات في مختلف الآيات الفرآنيّة وصارت محل اعتماد .

ولننطلق الآن لبحث هذا الموضوع وترى ما هي الأسماء الحسنى ؟ هل هي محدودة عدديًا ؟ وإن كانت كذلك فكم عددها ؟

توخيمات

١ ـ هاهي حقيقة الأسماء للحسنيُّ أ

وكما أشرنا سابقاً إلى أنّ جميع أسماء الله حسنى، لذا فإنّ هدذا التعبير يشمل جميع الأسماء الإلهيّة، وكما ورد في سبب نزول الآية الثانية من بحثنا هذا (الآية ١٠ ١ من سورة الإسراء)، فقد نُقِلَ بأنّها نزلت عندما سمع المشركون رسول الله يقول: يا الله يارحمن ! فقالوا باستهزاء: إنّه ينهانا عن عبادة معبودين لكنّه انتخب لنفسه معبوداً آخر ... فنزلت هذه الآية في تلك اللحظة ودحضت ظن التعدد هذا، وقالت: بأنّ هذه أسماء حسنى مختلفة تُشير بأجمعها إلى الذات الالهيّة المقدّسة الواحدة.

لذا فإنّ هذه الأسماء بأجمعها تعبيرات مختلفة تحكي عن الكمالات اللامتناهية لتلك الذات المقدّسة الواحدة وقد عبّر عنها الشاعر بقوله:

عِبَارِاثَنَا شَقَىٰ وَحُسنُكَ وَاحِدُ ﴿ ﴿ وَكُنْ إِلَىٰ ذَاكَ الجَسَالِ يُشْسِيرُ

ويُستنتج من العبارات التي وردت في آيات القرآن الكريم أنّ جميع أسمائه هي مفردات من أسمائه المحسنى: ﴿ وَقِهِ الأَحْمَاءُ الْحُسنَى فَادَعُوهُ بِهَا﴾ . (الآية الأولى من بحثنا). والدليل على ذلك واضح أيضاً. لأنّ أسماءه «عزّ وجلّ» إمّا تعبّر عن كمال ذاته (كالعالم والقادر) أو عن نزاهة تلك الذات الأحدية عن أي لونٍ من النقص (كالقدّوس) أو تحكي عن أعاله التي تعكس فيض الوجود من جهاتٍ مختلفة (كالرحمن والرحيم والخالق والمدبّر والرازق).

وتعبير الآيات أعلاه ، الذي يدل على الحصر ، يُبين بأن الأسماء الحسنى خاصة به تعالى ، لأن أسماء تُعبر عن كمالاته ، وكما نعلم فيإن واجب الوجود هبو عين الكمال والكمال المطلق ، لذا فالكمال الحقيقي من شأنه وخاص به وكل ما سواه ممكن الوجود ومحض الحاجة والفقر.

وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي، وهو: أنَّ الروايات الشريقة ذكرت ــكما سنشير إليه في البحث القادم ــعدداً معيناً للأسماء الحسمني، مما يشسير إلى أن تـعبير الأسماء الحسنى لا يشمل جميع الأسماء الإلهيّة ، بل يشمل قسماً منها ، فما معنى ذلك ؟

في الإجابة عن هذا السؤال نستطيع القول: إنّ السبب في ذكر عدد معين من الأسسماء والصفات قد يكون لبيان أهميتها لا انحصارها ، مضافاً إلى أنّ الكثير من الأسماء الإلهيّة كما سيتضع في البحوث المقبلة تشبه الأغصان الأصليّة الرئيسة ، والبقية تنشعبُ منها ، فسثلاً تُلاحظ أن (الرازق) فرعٌ من صفة الربّ (أيّ المالك والمديّر) .

وهكذا حال بقيِّةِ الأوصاف من قبيل (المحيى والمميت).

وبعيدٌ جدًا أن تكون الأسماء الحسنىٰ ذات مفهوم خاص في الشرع (أي لهـ ا حـ قيقة شرعيّة). بل هي اصطلاح لغوي يشمل جميع الأسماء والأوصاف الإلهيّة.

وتعبير القرآن الكريم ب: ﴿وَيَثِمُ الأَسمَاءُ الحُسنَى فَادعُوهُ مِهَا﴾ هو دعوة في الحقيقة بإلى الرك الإلحاد وتحريف هذه الأسماء كتسمية الاصنام بأسماء الله ، أو دعوة إلى اجتناب تسمية الله بالأسماء ذات المفاهيم المعزوجة بالتقائص والخاصة بالمخلوقات . أو هو إشارة إلى عدم تنافي تعدد الأسماء الحسنى مع وحدانية ذاته المقدّسة أبداً ، لأنّ تعدُّد الأسماء ناجم عن قصر نظر تنا لإدراك ذلك الكمال المطلق ، فأحياناً ننظر من زاوية اطلاعه على كُلّ شيء فنسميه (بالعالم) وأحياناً أخرى ننظر من زاويسة قدرته على كمل شيء فنسميه (بالعالم)

وعلى أيّة حال فإنّ جميع القرائن تدل على أنّ جميع الأسماء الالهيّة المقدّسة حسنى بالرغم من أنّ بعضها ذات أهميّة خاصّة.

8003

٢ ـ عدد الأسهاء الحسني وتفسيرها

ذكرت روايات عديدة منقولة عن مصادر الشيعة وأهل الشّنة أنّ عدد الأسماء الحسنى تسع وتسعون اسماً. ومن جملة هذه الروايات رواية مشهورة عن النبي الله أنّه قال علام المركر له

تسعاً وتسعين اسماً .. وانة إلا واحداً .. من أحصاها دخل الجنّة ، إنّه وتر يُحبُ الوترى في وفي رواية أخرى منقولة في توحيد الصدوق بنفس هذا المضمون (مع اختلاف طفيف) ، عن علي على أن رسول الله يَتَلَى قال : الرَّهِي الله الآله ، الواجدُ ، الأحدُ ، الطّسمَدُ ، الأكرُ ، الأكررُ ، الطّاهِرُ ، التغليمُ ، التخليمُ ، التخليمُ ، التغليمُ ، الرّوبُ ، الرّوبُ ، الرّوبُ ، الشّلامُ ، الشَومِنُ ، الشّلامُ ، الشّلامُ ، الشّلومِنُ ، التغليمُ ، الشّلومُ ، المُنالُ ، المُنالُ

والجدير بالذكر هو أنّ إحصاء وعد الأسماء الحسنى وتلفظها باللسان لايعني أن يكون سبباً في دخول الجنة بدون حساب، بل بمعنى معرفة محتوى هذه الأسماء والإيمان بها فلابد أن يعرف الإنسان الله بهذه الصفات الإلهية، فضلاً عن التخلق بها، أي أن يشع في وجوده شعاع من علم الله وقدرته ورحمته ورافته وغيرها من الصفات ، لأنّ التخلق بهذه الصفات الكمالية يلازم الإيمان بها.

وفي رواية أخرى في توحيد الصدوق عن الامام علي بن موسى الرضا على عن آبائه عن على بن موسى الرضا على عن آبائه عن على بن أبي طالب على أنّه قال: قال رسول الله تلك الله عمّر وجل تسعّ وتسعون اسماً ، من دعا الله بها استجاب له ، ومن أحصاها دخل الجنّة».

١. تفسير الدر المنتور (ج ٣، ص١٤٧)عن صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد وسنن الترسذي وكتب أخرى .
 ٢. توحيد الصدوق، ص ١٩٤ ، (باب أسماء الله تعالى) ، ح ٨، وتلفث الانتباد إلى أنّ عدد الأسسماء المدكورة في الحديث أعلاء والله والكون لفظ الجلالة (الله) جامع لجميع هذه الصفات فإنّه لم يُحسب وصار عدد الأسسماء الحسنى تسمأ وتسعين اسماً ، وقد وضع اليعض اسم الرائي بدل الرؤوف .

يقول المرحوم الصدوق بعد ذكر هذه الرواية : «المقصود من احصائها هو الاحاطة بها ومعرفة معانيها لاعدّها ^١.

والجدير بالذكر أنَّ بعض الروايات ذكرت الأسماء الحسنى بأكثر من هذا العدد، حتى أنَّ في بعض الأدعية كدعاء الجوشن الكبير قد بلغت الأسماء المقدّسة المذكورة فيها الألف، ولا تنافي بين هذه الروايات، لأنّه كما ذكرنا بأنَّ التسع والتسعين المذكورة تُشير إلى الأسماء والصقات الأكثر أهميّة وخصوصية، وذكر المرحوم الصدوق «ره» في كستاب «التوحيد» شرحاً مفصلاً حول تفسير هذه الأسماء التسعة والتسعين، نذكرها هنا بصورة مختصرة لتكملة هذا البحث وزيادة المعرفة يحقيقة هذه الأسماء والصفات:

٢ - ٢ - «الله والد»: أي (الجامع لجميع الكمالات)، وهو المستحق للمبادة، والذي لا يستحق العبادة الآهو.

- ٣ ٤ «الواحد الأحد»: أنَّه واحد في ذاته ليس له أجزاء ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل.
- a «الصمد»: السيد والمصمود إليه أي المقصود في الحواتج، الغني عن كل موجود.
- ٢ ـ ٧ ـ «الأول والآخر»: أنّه الأول بغير ابتداء والآخر بغير انتهاء ، وبعبارة أخرى: الذات الازلية والأبدية .
 - A «السميع»: المحيط بجميع المسموعات.
 - 9 «البصير»: المحيط بجميع المبصرات.
 - 10 ـ «القدير»: القادر على كل شيء.
 - 11 «القاهر»: الذي انقاد له كل شيء وخضع الأوامره.
 - ٢ ا ماالعلي»: ذو المنزلة والمقام العالي الرفيع.
 - 1 سراالأعلى الغالب المنتصر، أو المتسلط على كل شيء.
 - 16 «الباقي»: الذات الباقية التي لا تفني.
 - البديع»: أي مبدع ومحدث كل شيء في عالم الوجود من غير مثال واحتذاء.

١. توحيد الصدوق، ص ١٩٥، ح ٩.

- 17 ـ «الباريء»: باريء البرايا أي خالق الخلائق.
 - 14 (الاكرم): يمعنى أكرم الكرماء.
- ۱۸ ـ «الظاهر»: وهو الظاهر بذاته وبآياته التي هي شواهد على قدرته وآثار حكمته ويبنات حجته.
 - 14 مالياطن، الذي لا تحيط بكنه ذاته الأفكار والعقول.
 - · ٢ «الحي»: الفعال المدبر . (ذي العلم والقدرة).
 - ٢١ _ «الحكيم»: الذي تكون كافة أفعاله صحيحة وثابتة ومنزهة من الفساد.
- ٣٢ _ «العليم»: العليم بنفسه، العالم بالسرائر العطلة على الضمائر الذي لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء والأرض.
 - ٢٣ ـ «الحليم»: المُمهل الصبور عمن عصاء، الذي لا يعجل عليهم بعقوبته.
 - ٢٤ ـ «الحقيظ»: الذي يحفظ المخلوقات ويصرف عنها البلاء.
 - ٢٥ سرالحق»: معناه الصامد الذائم الثابت والمستحكم ذو الحقيقة والواقع.
 - «فهو الحقيقة المطلقة وماعداه ميجازي»:
- ٢٦ ـ «الحسيب»: المحصي لكل شيء العالم به الذي لا يخفى عليه شيء من أفعال عباده. والمحاسب والمكافىء لهم على أعمالهم.
 - والكافي *«والله حسبي وحسبك، أي كافيتا»*.
 - ٢٧ _ «الحميد»: وهو المحمود المستحق لكل حمد و ثناء.
 - ٢٨ «اللحقة يه: العالم المُطلع أو أنّه اللطيف بالآخرين والمُحسن إليهم.
 - ٢٩ ـ «الرب»: أي المالك والمدبر والمصلح.
 - ٣٠ ـ «الرحسن»: معناه الواسع الرحمة الذي شُمِلَ عباده بالرزق والانعام والرحمة.
 - ٣١ ـ «الرحيم»: الذي خصت رحمته المؤمنين وشملتهم.
 - ٣٢ ـ «الذاريءُ»: الخالق، يُقال : ذرأ الله الخلق وبرأهم أي خلقهم .
 - ٣٣ ـ «الرازق»: الشامل بالرزق كافة العباد، محسنهم ومسيئهم.

٣٤ - «الرقيب»: أي الحافظ، ورقيب القوم، حارسهم.

٣٥ ـ «الرؤوف»: أي الرحيم العطوف، «وقد يرى البعض أنَ هناك اختلاف بين الرأفة والرحمة، فالرأفة شاملة للمطيعين، والرحمة شاملة للمذنبين».

47 _ «الرائي»: بمعنى المبصر والمطلع العالم.

٣٧ ـ «السّلام»: مصدر السلامة وينبوع فيض كل سلامة.

٣٨ - «المؤمن»: المحقق والمصدق وعده، والذي آياته وعــلاماته وعــجائب تـدبيره ولطائف تقديره سبباً لإيمان القلوب والأفئدة بذاته المقدّسة، والذي آمن عباده من الظــلم والجور، وأجار المؤمنين من العذاب،

٣٩ _ «المهيمن»: الشاهد الناظر أو الأمين والحافظ لكل شيء.

٤ ــ «الجبار»: أي القاهر الذي لاينال، الذي تعجز الافكار عن بلوغ عظمته، والذي يصلح الأمور بإرادته النافذة.

العشكبره: مأخوذ من الكبرياء، وهو اسم للتكبر والتعظم، فلا شيء أكبر منه، ولا تليق الكبرياء إلا به.

27 ـ «السبيد»: معناه العظيم الأعظم وهو الملك الواجب الطاعة .

٢٤ ـ «السبوح»: معناه المنزه له عن كل عيب ونقص ومالا يتبغي أن يوصف به ١.

££ ــ«الشهيد»: أي الشاهد والحاضر في كل مكان صانعاً ومدبراً.

20 ـ «الصادق»: معناه أنّه صادق في وعده لا يبخس ثواب من يفي بعهده.

17 ـ «الصانع»: معناه أنّه صانع كل مصنوع وخالق كل مخلوق ومبدع كل بديع.

٤٧ ـ «الطاهر»: وهو المنزه عن الأشباه والأنداد والأضداد والأمثال والحدود لأنّ كل ما عداد حادث ومخلوق وعاجز من جميع الجهات.

£A _ «العدل»: القاضي وهو الحاكم بالعدل والحق المطلق.

4 ـ «العقق»: مشتق من العقو ، والعقو المحو كقوله تعالى: ﴿عَقَا اللهُ عَنْكَ لِمُ أَذِنَتْ فَمْ ﴾

١. لا يخفي أنَّه ليس في كلام العرب لفظ على وزن فُعُولُ إلا سُبُّوحُ وقدوس، ومعناهما واحد.

أي محا الله عنك إذنك لهم، فهو تعالى يمحو ذنوب عباده.

٥ ـ «الغفور»: أي الغافر والغفار وأصله في اللغة التغطية والستر.

a - «*الغني»:* الغني بنفسه غير محتاج لسواه والغني عن الاستعانة بالآلات والأدوات.

۵۲ ـ «الغياث»: معناه المغيث والمُنجد، سمى به توسعاً لآنه مصدر.

۵۳ ــ «الفاطر»: الخالق، فطر الخلق أي خلقهم وابتدأ صنعة الأشياء وابتدعها فهو فاطرها أي خالقها ومبدعها من العدم.

۵٤ ــ «القرد»: المتقرد بالربوبية والأمر دون خلقه ومعنىٰ ثانٍ: أنّه الموجود السطلق لا موجود سواه.

٥٥ ـ «الفتّاح»: الحاكم ومنه قوله عز وجل في الآية ٨٩ من سورة الأعراف: ﴿وَأَنْتُ خَيْرُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُلَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

7 _ «الفالق»: مشتق من الفلق وهو الشق، فلق الحبّ والنوى فخرج النبات من أعماق الأرض، وأخرج الأجنة من بطون الأمهات، وفلق الظلام فانبلج عنه الصبح المنير وحرق حُجب العدم بخلقه للموجودات.

٧٥ ـ «القديم»: وهو المتقدم للأشياء كلها بلا أول ولا نهاية.

وقد المسلمة على المسلم على المسلم على المسلم المسلم على الكون.

90 _ «القدّوس»: الطاهر ، والتقديس، التطهير والتنزيه عن كل عيب أو نقص.

-1 ـ «القري»: وهو المقتدر بلا معاناة ولا استعانة الذي لا يحتاج إلى معين في أفعاله.

71 ـ «القريمي»: معناه المجيب فهو أقرب إلينا من كل شيء، يسمع كلامنا وينجيب دعاءنا.

77 ـ «القيوم»: أي القائم بذاته الذي يقوم به غيره.

79 __«القابض»: الذي يتوفئ الأنفس يقال للميت: قبضه الله إليه ومنه قوله عز وجلٌ في الآيتان ٤٥ و ٤٦ من سورة الفرقان: ﴿مُمَّ جَعَلْنَا الشَّمسَ عَلَيهِ دَلِيلاً * مُّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبضاً يَسْراً إِلَيْنَا قَبضاً وَمَطْلَقها، وهو تعالى الذي يَسِيراً إِلَى فانشمس لا تقبض بالبراجم والله تبارك وتعالى قابضها ومطلقها، وهو تعالى الذي يقبض رزق شخص ويوسع رزق آخر حسب ما تقتضيه المصلحة.

18 ــ «الباسط»: يقابل القابض فهو المنعم المتفضّل الذي غمر الوجود بفيض رحمته.
وقد بسط على عباده فضله وأحسانه واسيخ عليهم نعمه.

10 - «قاضي الحاجات»: معناه مشتق من القضاء ، ومعنى القضاء من الله عز وجل على ثلاثة أوجه: فوجه منها الحكم والإلزام، والثاني الإخبار والثالث الاتمام كقولك قسضىٰ الله حاجتى أي أتم حاجتى على ما سألته ، وهنا يعنى قضاء حاجات الخلق.

77 - «المجيد»: أي الكريم العزيز ، وصاحب المجد والعظمة.

77 _ «المولق»: الناصر والمشرف.

14 مـ «العَمَّان»: وهو المعطى المنعم، وواهب النعم.

17 - «المحيط»: المحيط بالأشياء والعالم بها كلها.

٧٠ ـ «المبين»: البادية آثار قدرته في كل مكان، والظاهر حكمه في عالم «التشريع»
 و «التكوين».

٧١ ـ «العقيت»: أي الحافظ والحارس والحامي.

٧٢ بـ «المصوّر»: اسم مشتق من التصوير يصور الصور في الأرحام كيف يشاء، الذي يهب للخلق صورهم.

٧٣ ـ «الكريم»: العزيز ومعنى ثان أنّه الجواد المتفضل.

٧٤ ـ «الكبير»: معناه السيد العظيم ويقال لسيد القوم كبيرهم والكبرياء اسم التكسر والعظمة .

٧٥ ـ «الكافي»: اسم مشتق من الكفاية ، الكافي عباده وكل من توكل عليه كفاه ولا يلجئه إلى غيره .

٧٦ ـ «كاشف الضر»: المفرج، دافع البلاء والهم والغم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.

٧٧ ــ «الوتر»: معناه الفرد وليس له نظير أو مماثل.

١٨ ه «التور»: معناه المنير ، كقوله تعالى في الآية ٣٥ من سورة النور: ﴿اللهُ ثُورُ السَّهَاوَاتِ وَاللَّهُ رُورُ السَّهَاوَاتِ وَاللَّهُ رُورُ السَّهَاوَ اللَّهُ رُورُ السَّهاوَ اللَّهُ رَادُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

- ٧٧ _ «الرهاب»: من الهية ، يهب لعباده ما يشاء ويمن عليهم بما يشاء .
 - ٨ «الناصر»: النصير، والنصرة حسن المعونة.
- ٨ ـ «الواسع»: أي الغني، والسعة الغنئ، فهو الواسع الغني عن كل شيء.
- A *۳ ــ «الودود»:* معناه أنّه مودود ومحبوب، ويُقال: بل فعول بمعنىٰ فاعل كقولك: غفور بمعنىٰ غافر أي يود عباده الصالحين ويحبّهم والود والوداد مصدر المودة.
- AF _ «الهادي»: ومعناه، المرشد عباده للحق والعدل، بل الهادي لكل موجود في عالم الخليقة وكل ذي عقل في عالم التشريع.
 - AL ــ «الوقى»: معناه الذي يفي بعهده وميثاقه.
 - ٨٥ ــ «الوكيل»: المتولي أي القائم بحفظنا ومعنى ثان أنّه المعتمد والملجأ.
- 7.4 _ «الوارث»: معناه أنّ كل من ملكه الله شيئاً يموت ويبقى ما كان في ملكه ولا يملكه إلّا الله تبارك و تعالى .
- AY ــ «البير»: الصادق. يقال: بربّ يمين فلان إذا صدقت وأبرها الله أي أمـضاها عــلى الصدق، كما يعني المحسن الواهكِ :
- ٨٨ ــ «الباعث». أي أنّه يبعث من في القبور ويحييهم يوم القيامة وينشرهم للجزاء ومنهم الأنساء.
- ٨4 ـ «التؤاب»: معناه أنّه يقبل النوبة ويعفو عن العوبة إذا تاب منها العبد، يقال: تاب العبد إلى الله عزّ وجلّ فهو تاثب إليه وتاب الله عليه أي قبل توبته فهو تواب عليه.
- ٩٠ ـ «الجليل»: السيّد، يقال لسيد القوم جليلهم وعظيمهم وجلّ جلال الله فهو الجليل ذو الجلال والإكرام.
 - 1 1 _ «الجواد»: المحسن المنعم الكثير الإنعام والاحسان.
- 4 ٢ ـ «الخبير»: العالم المُطلع، يقال لي به خبر أي علم، فهو المطلع على بواطن الأمور والأسرار والاعلان.
- ٩٣ ــ «الخالق»: الخلاق، والخلق في اللغة تقدير الشيء، خلق الخلائق خلقاً؛ وخليقةً: الخلق، والجمع الخلائق.

- 18 «خير التاصرين» معناه أنه فاعل الخير إذا كثر منه سميّ خيراً تــوسُعاً. فــنصر ته خالية عن العيب والنقص ولا حد لها.
 - 40 «الدّيّان»: وهو الذي يدين العباد ويجزيهم بأعمالهم، والدين الجزاء.
- 97 ـ «الشكور»: معناه أنّه يشكر للعبد عمله وهو المحسن إلى عباده المنعم عليهم بأفضل النعم.
- ٩٢ «التظيم»: السيد ومعنى ثان: أنه يوصف بالعظمة لغلبته على الأشياء وقدرته عليها ومعنى ثالث: أنه عظيم لأن ما سواه كله له ذليل خاضع فهو عظيم السلطان.
- ٩٨ «اللطيف»: أي أنّه لطيف بعباده، باز بهم منعمَ عليهم ومعنىٰ آخر أنّه لطيف في تدبيره وفعله.
- 49 ـ «الشافي»: معناه معروف وهو من الشفاء الشافي من الأمراض والآلام والأوجاع ⁽.

8003

كان هذا مجموع الأسماء التسعة والتسعين الشعيرُ عنها في الروايات الإسلاميّة بالأسماء الحسني، لكنّه وكما أشرنا سابقاً فإنّ تعبير الروايات حول هذا الموضوع ليس واحداً.

ونذكر مرّة أخرى بأنّ قسماً من هذه الصفات تعبرٌ عن كمالات الذات الإلهيّة المقدّسة (صفات الجمال)، وقسماً آخر ينزّه ذاته المقدّسة عن أي نقص أو عيب (صفات الجلال) وقسمٌ كبير منها مشتقة من أفعاله (صفات الأفعال).

نضيف إلى ذلك أنّ قسماً من هذه الصفات متقاربة مع بعضها من حيث المعنى، على الرغم من التفاوت الظريف والدقيق الموجود بينها في الغالب.

ROOM

١. توحيد الصدوق. ص ١٩٥ ـ ٢١٧ (بالاضافة إلى تفاسير أخرى مستفادة من كتب اللغويين والمفسرين).

٣_ أي واحد هنها اسم الله الأعظم ؟

تناسباً مع بحثنا حول الأسماء الحسني تتكلم حول الاسم الأعظم أيضاً .

لقد ورد التأكيد في روايات كثيرة على موضوع «اسم الله الأعظم» ويستنتج منها أنّ من دعا الله باسمه الأعظم استجاب له ولتى حاجته ، لذا فقد ورد في ذيل بعض هذه الروايات: «واللذي نفسي بيده لقد ستل الله باسمه الأعظم الذي إذا أسئل به أعطاه وإذا دُعي به الجاب» أ. وتعابير أخرى من هذا القبيل ، وكذلك فقد ورد في الروايات بأنّ (آصف بن برخيا) وزير سليمان طلا ، الذي جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام بلمحة بصر ، كان يعرف الاسم الأعظم آلم وزاهد بني اسرائيل الذي كان مستجاب الدعوة حكان يعرف الاسم الأعظم أيضاً آ.

وكذلك مانقل في بعض الروايات: عن الإمام الصادق ﷺ أنَّه قال: «بسم الله الرحسين الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها» ⁶.

وقد ذكرت الروايات وآيات قرآنية أسماء مقدّسة أخرى من أسماء الله ، والأسماء الحسنى يفوق بعضها البعض الآخر من حيث المعنى ، (ولزيادة الاطلاع راجع الجزء الثالث والتسعين من كتاب بحار الأنوار) .

لكن محور البحث هنا يكمن في أنَّ الاسم الأعظم هل هو كلمة، أم جملة، أم آية قرآنية معينة؟ وهل هذه التأثيرات والقدرة كامنة في الألفاظ والحروف بدون قيد أو شرط؟ أم أنَّ

٦. بحار الاتواردج ٩٢، ص ٢٢٥.

٢. سقينة البحار، ج ١، ص ٢٣ ، وبحار الأنوار، ج ١٤، ص ١١٣.

٢. يحار الانوار، ج ١٣. ص ٢٧٧.

٤. بحار الاتوار، ج ٩٠. ص ٢٢٣.

٥. بحار الأنوار، يم ٧٥. ص ٢٧١.

تأثيرها يتبع من صياعتها اللفظّية إضافة إلى حالات وشروط خاصّة بالشخص الذي يرفع يديه بالدعاء من حيث التقوى والطهارة، وحضور القلب، والتوجه الخالص لله، وقطع الأمل عتن سواه، والتوكل الكامل على ذاته المقدّسة ؟

أم أنّ الاسم الأعظم ليس من سنخ اللفظ؟ وما استعمال الألفاظ إلّا للإشارة إلى حقيقتها ومحتواها، وبتعبير آخر فإنّ مفاهيم هذه الألفاظ. يجب أن تنفذ إلى روح الإنسان فيتخلق بمعناها حتى يصل إلى مرحلة من الكمال بحيث يصير مستجاب الدعوة بل يمكنه _ بالإضافة إلى ذلك أن يتصرف في الموجودات التكوينية بإذن الله .

من هذه الاحتمالات الثلاثة , يستبعد جداً أن يكون لهذه العروف والألفاظ أثر بدون أن يكون لمحتواها ولأوصاف وحالات الشخص دخل في الموضوع ، ومع أنّه ورد في بعض القصص الخرافية التي نقلت شعراً ونثراً في بعض الكتب من أنّ عفريت الجن كان يستطيع الاستبلاء على عرش سليمان وأداء أعماله عن طريق معرفته بالاسم الأعظم !! فإنّ مثل هذا التسور عن اسم الله الأعظم بعيد جداً عن روح التعليمات الإسلامية ، علاوة على هذا فإنّ نفس قصة (بلعم بن باعورا) ، التي أخبرت عن أنّه فقد الاسم الأعظم بعد أن انحرف عن التقوى والطريق الصحيح ، تدل على أنّ لهذا الاسم علاقة وثيقة جداً بأوصاف وحالات الداعي ، لذا فالاحتمال الصحيح ، تدل على أنّ لهذا الاسم علاقة وثيقة جداً بأوصاف وحالات الداعي ، لذا فالاحتمال الصحيح هو أحد التفسيرين الأخيرين أو كلاهما.

يقول العلامة الطباطبائي ولأنه في تفسير الميزان، بعد أن أشار إلى مسألة الاسم الأعظم: «مع أنّ أسماء الله عموماً واسمه الأعظم خصوصا مؤثرة في عالم الوجود وتسعد وسائطاً وأسباباً لنزول الفيوضات في هذا العالم، إلاّ أنّ تأثيرها منوط بحقائقها لا بنفس ألفاظها التي تدلّ عليها ولا بمعانيها المرسومة في الذهن» (. وهذا الكلام يؤيد أيضاً صحة ما ذكرتا.

وتوجد نقطة جديرة بالالتفات أيضاً وهي أنّ هناك تعابير مختلفة للإسم الأعـظم فــي روايات هذا الباب، وكل واحد منها حصر الاسم الأعظم بمعنىٰ معيّن.

فبعضها عدَّت البسملة أقرب شيء إلى الاسم الأعظم وبعضها حددت اسم الله الأعظم

١. تفسير الميزان، ج ٨، ص ٢٧٢.

في ذكر هذه العبارات: هبسم *الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قرّة إلّا بالله العلي العظيم»* مائة مرّة بعد صلاة الصبح.

وبعضها الآخر في سورة «الحمد» و«التوحيد» و«آية الكرسي» و«القدر».

وبعضها في الآيات الست الأواخر من سورة الحشر .

وبالتالي فبعضها الأخر في: ﴿قُلِ اللَّهُمُّ مَالِكَ المُلكِ﴾ إلى قوله: ﴿وَتَرَزُّقُ مَن تَشَاهُ بِغَيرِ حِسَابٍ﴾.

وغير هذه التعابير ١.

ويمكن أن يكون سبب هذا التفاوت هو تعدُّد الاسم الأعظم، أو تفاوت المقاصد، ولكن المهم في الوقت ذاته هو أنَّ طهارة القلب، وخلوص النيَّة، والتوجُّه إلى الله، وقطع الأمل عمن سواه، والتخلُّق بهذه الصفات هي التي تخلق روح الاسم الأعظم.

١. يحار الانوار، ج ٩٣، ص ٢٢٢؛ أصول الكافي، ج ١، ص ١٠٧.

صفات الله تعالىٰ

١_ صفات ذات الله

أ) صفات جمال الله

ب) صفات جلال الله

٢_ صفات فعل الله

أقسام صفات الله تعالىٰ

كما هو المتعارف فإنَّ صفات الله سيحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين:

«صفات الذات» ، و «صفات الفعل» .

وصفات الذات تنقسم إلى قسمين أيضاً : صفات الجمال ، وصفات الجلال .

والمراد من صفات الجمال. الصفات الثابتة له تعالى ، كالعلم والقدرة والأزليّة والأبدية . لذا تُسمى «بالصفات التيوتية» . أمّا صفات الجلال فيراد بها الصفات التي تتنز ، ذاته المقدّسة عنها ، كالجهل والعجز والجسمانية وما شاكل . لذا تُسمى بد الصفات السلبية» . وكلا النوعين يسميان بصفات الذات ، وبغض النظر عن أفعاله سبحانه فهي قابلة الإدراك (أي يُسمكن ادراكها).

ويقصد بصفات الفعل الصفات التي لها علاقة بأفعال الله . أي لا تطلق عليه قبل صدور فعل منه ، وبعد صدوره يُتصف بها كالخالق والرازق والمحيى والمميت .

ونؤكد مرّة أخرىٰ بأنَّ صفات ذاته وصفات فعله لامتناهية . لأنَّ كمالاته غير ستناهية ، وكذلك أفعاله ومخلوقاته لامتناهية ولا محدودة أيضاً .

ولكن مع هذا فإنّ قسماً من هذه الصفات يُعدُّ أساساً لبقية الصفات، والصفات الأخيرة تعتبر فروعاً، وبالالتفات إلى هذه النقطة يمكن القول: بأنّ الصفات الخسس التالية تُعدُّ أصلاً لجميع الأسماء والصفات الإلهيّة المقدّسة، وما سواها تعدّ فروعاً لها، وهذه الصفات الخمس هي:

(الوحدانيّة، العلم، القدرة، الأزليّة، الأبديّة).

أ) صفات جمال الله

(العلم _ القدرة _ الأزليّة _ الأبديّة)

ونظراً لما قلنا آنفاً، نحاول الآن شرح هذه الصفات الأساسيَّة الخسس، وبما أننا شرحنا الوحدانيَّة سابقاً فإننا سنتعرض إلى شرح الصفات الأربع المتبقيّة.

١ _علم الله الممللق

:aues

إنَّ من أهم صفات الله سبحانه وتعالى بعد التوحيد تنمثل في علمه اللامحدود وإحاطته بكافة أسرار عالم الوجود المترامي الأطراف، وذاته المقدَّسة، فلا تخفي عمليه خمافية ولا شاردة ولا واردة ولا ذرة في هذا العالم الواسع.

لقد أحاط علمه _جلّ وعلا_بكل قطرة غيث تنزل من السماء، وبكل زهرة تتقتع في أغصان الأشجار، وبكل حبّة في ظلمات الأرض، وبكل موجود وكائن حيى يسبح في أعماق البحار العميقة المظلمة، وبكل شهاب يضيء وينطفي في هذه السماء الواسعة، وبكل موج يرتفع ويهدر على سطح المحيطات، وبكل تطفة تنعقد في ظلمات الرحم، وبالتالي بكل فكرة تخطر على بال أحد.

وعلمه بالأزل والأبدِ واحد، وإحاطته العلمية بملايين مليارات السنوات الماضية والمستقبلية كإحاطته بالعاضر، وبحضوره في كل مكانٍ وزمان فلم يبق للبعيد والقريب والماضي والحاضر والمستقبل معني، فجميعها متساوية لديه جلٌ شأنه.

هذه هي الحقيقة التي تُنتقىٰ من مجموع الآيات القرآنية، والتفكر بها له أشر كبير في عقائدنا وأعمالنا. وبعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن الكريم لنتأمل خاشعين في الآيات الله آنية التالية:

١_﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلٌّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ . (البقرة / ٢٣١)

٢ ـ ﴿ قُلْ إِنْ تُحْقُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَو تُبدُوهُ يَعْلَنهُ اللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّهَاواتِ وَمَا فِي الأَرضِ ﴾.
 (آل عمران ٢٩٧)

﴿ وَهُو َ اللّٰهُ فِي السَّمناواتِ وَفِي الأَرضِ يَفْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَفْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ ﴾ .
 (الانعام /٣)

٤ - ﴿وَعِندَهُ مَقَائِحُ الْقَيْبِ لَا يَعَلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرُّ وَالْبَخْرِ وَمَا تَشْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾.
 وَرَقَةٍ إِلَّا يَعَلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْبَاتِ الأَرضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾.

(الانعام / ٥٩)

٥-﴿ أَلَمْ يَغْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَغْلَمُ سِرَّهُمْ وَتَخْوَاهُمْ وَأَنَّ اللهَ عَلَّامُ الفَيُوبِ». (التوبة /٧٨)
 ٦- ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنٍ وَمَا تَتُلُوا مِنهُ مِنْ قُرآنٍ وَلا تَفْتَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تَفْيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبُكَ مِنْ مَنْطَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِوَلا أَصْفَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبينٍ».
 أَصْفَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبينٍ».

٧ - ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّهَاءِ وَمَا يَعرُجُ فيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَالله عِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.
 (الحديد / ٤)

٨- ﴿ أَلَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾. (الملك / ١٤)

٩ - ﴿ وَلَوْ أَقًا فِى الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامُ وَالْبَحْرُ يَمَدُّهُ مِنْ بَعدِهِ سَنْعَةُ أَجْمُو مَا نَـفِدَتْ
 كَلِيَاتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾.

١٠ - ﴿إِنَّ الله عِندَهُ عِلمُ السَّاعَةِ وَيُكَزَّلُ الْقَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكْمِيبُ غَداً وَمَا تَدْرِى نَفْسُ إِنَّى أَرْضٍ تَمُونُ إِنَّ اللهُ عَليمٌ خَيدٌ». (اللمان ٢٤ - ٣٤)
 ١١ - ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيْعَلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُسْفِلْتُونَ ﴿ وَمَا مِن غَالِيَةٍ فِي السَّلَاءِ وَالأَرضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبْيِنِ﴾.
 وَالأَرضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبْيِنِ﴾.

١٢ ــ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الأَنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُؤسوسُ يِهِ نَفسُهُ وَنَحَنُ أَفَرَبُ إِلَــهِ مِــنْ حَــبلِ الوَرِيدِ﴾.

شرح المقردات:

«العلم»: في الأصل بمعنى إدراك حقيقة شيء معين، وهبو عملي نبوعين، إدراك ذات الشيء، وإدراك دات الشيء، والأول يتعدّى إلى مفعول واحد كقولك: (علمتُهُ)، والشاني يتعدّى إلى مفعولين، كقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَلِمتُمُوهُنَّ مُؤمِناتِ ﴾. (الممتحنة / ١٠)

ومن جهةٍ أخرى فإن العلم على قسمين: الآنه تارة يراد منه الجانب (النظري) وهدو منا يرتبط بالمسائل الفكرية والعقائدية، وأحياناً أخرى الجانب (العملي) وهدو منا يسرتبط بالمسائل العملية كالعبادات والمسائل الاجتماعية.

ومن جهة ثالثة أيضاً يُقسَّمُ العلم إلى قسمين: (عقلي) و(سمعي)، فالأول يُستحصل بالدليل العقلي، والثاني من لسان الوحي، وقد ورد في مقاييس اللغة بأنَّ العلم في الأصل بمعنى ذلك الأثر الذي بواسطته يُعرف شيء معين، لذا فقد وردت كلمة (التعليم) بمعنى وضع العلامات وكلمة (المَلَمُ) بمعنى الرابة.

«عَلام»: _على وزن جبّار _وعلّامة كلاهما تعنيان العالِم الغزير العلم.

و العَلَمُ»: ..على وزن قَلمْ ـ ورد بمعنىٰ الجبل الشاهق أيضاً ، و(العَيْلَم) بمعنىٰ البحر أو البئر الملئ بالمياه ، كان هذا مجمل ما قاله المحققون حول تفسير كلمة (العِلْم).

جمع الآيات وتفسيرها

الله عزوجل عالم بكل شيء:

بيّنت الآية الأولىٰ بتعبير مختصر وذي معنىٰ أنّ لقه بكل شيء عــليم، بــدون اســـتثناء ، فقالت : ﴿وَاعلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ .

وقد تكور هذا التعبير والتأكيد. في أكثر من عشر مُرات في السور القرآنية المسختلفة . ينفس هذه العبارة أو بعبارات مشابهة لها، وهو يمثل أصلاً قرآنياً كلياً في وصف علم الله .

إنَّ هذه العبارة من هذه الآية _التي هي محلُّ بحثنا _قد وردت بعد أَن ذكرت قسماً من حقوق النساء والأحكام الإلهيّة الخاصة بها ، والتي ورد فيها تحذير لذوي الاغراض الخبيئة الذين يرومون استغلال هذه القوانين الإلهيّة بصورة سيئة ، وقد بيّن القرآن هذه الجملة في آيات أخرى أيضاً بعد تذكيره بضرورة التزام التقوى أو أحكام أحرى، أو ذكره لبعض الصفات الإلهيّة وما شاكل ذلك ، كل هذا من أجل بيان هذه الحقيقة ، وهي أنّ الأحكام التي

وضعها الله حكيمة وذات مصالح وأغراض وفلسفة معينة من جهة، وأيضاً فإنها تحذير المجمع المتخلفين عنها، الذين يعلم الله أعمالهم ونياتهم من جهة أخرى، والأثر التربوي لهذا الاعتقاد بالنسبة للإنسان واضح، فمن البديهي أنّ الذي يعلم ويدرك بأنّ الأمر صادرٌ ممن أحاط علمه بجميع أسرار الوجود وكل ما يحتاجه الإنسان، وكذلك يعلم أنّ من يراقبه عالم بكل شيء، فمن البديهي أن لا يجيز لنفسه ارتكاب أدنى مخالقة.

Pe)(2

يعلَمُ نياتكم:

تحدثت الآية الثانية عن اطلاع الله سبحانه على نيتات البشير ، وعملي أسيرار جسميع موجودات عالم الوجود ، فقالت: ﴿قُلُ إِنْ تُخَفُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَو تُبدُّو، يُعلَمُهُ اللهُ ﴾ .

وكذلك: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمِنَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرضِ﴾.

فهذه الآية أيضاً تحذّر الناس من التهرّب من إنجاز وظائفهم ومسـؤولياتهم بـاختلاق حُجج مختلفة (كحجة النقيّة التي ورد ذكرها في الآية التي سبقتها)، لأنّ الذي يحاسبهم لا يعلم أسرارهم التي يضمرونها في قلوبهم وما في صدورهم فحسب، بل يعلم جميع أسرار السموات والأرض.

ولقد ورد نفس هذا المفهوم والمعنىٰ في سورة البقرة أيضاً. لكنّه _سبحانه _قال هناك: ﴿وَإِنْ تُتِدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تَخْفُوهُ يُحَاسِنُكُمْ بِهِ اللّٰهِ. ﴿ ٢٨٤ }

ومن المسلم به هو أنّ المحاسبة فرع من العلم والاطلاع، وتعبير (صدور) الذي ورد في الآية السابقة بمعنى النفوس بقرينة هذه الآية، ثم أنّ وقوع القلب في الصدر، ووجود علاقة وثيقة بين ضربات هذا القلب وبين بقاء الإنسان على قيد الحياة، علاوة على أنّ أي تغيير نفسي يترك أثراً في القلب، كان استعمال القرآن الكريم في آياته لكلمة (القلب) كناية عن الروح والنفس.

وبتعبير آخر. فإنَّ أي انفعال نفسي وروحي يقع للإنسان. من قبيل الميول والاغــراض

العب والبغض، الفرح والحزن، الخوف والهلع، الهدوء وراحة البال. الجهر والأسرار، سوف تكون له آثار مادية على القلب أولاً، ويكون لهذه الآثار ردود فعل من بينها زيادة أو قلة ضربان القلب، هدوء القلب أو اضطرابه واختلال في ضغط الدم، كل ذلك استجابة للحالة الروحية التي يتعرض لها الإنسان.

ويغير ذلك فمن البديهي أنّه لا القلب مركز الاحساسات الروحية ولا الصدر، ولا حتّى الدماغ، وجميع هذه الأمور ترتبط يروح الإنسان التي ما وراء هذه الأعضاء ولهذا فقد قيل: إنّ القلب قد يأتي بمعنى العقل أحياناً \.

8003

يعلم السر والجهر:

الآية الثالثة علاوة على ما ورد في الآيات السابقة ــتتعرض إلى مسألة علم الله بأعمال الإنسان بشكل خاص، حيث قالت: ﴿وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَـٰواتِ وَفِي الأَرضِ يَــَعْلَمُ سِرَّكُمُ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَى السَّمـٰواتِ وَفِي الأَرضِ يَــَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَيَعْلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهِ عَلَمُ عَلَمُك

وقد أوضح القسم الأول من الآية حضور الله في كل نقطة من عالم الوجود، أمّا القسم الثاني فقد ذكر علمه سبحانه ، والقسم الثالث إحاطته جلّ وعلا بأعمال الناس وهي بصورة عامّة انذار لجميع الناس .

ومن البديهي أنّ المقصود من حضوره ..جلّ وعلا ـ في السموات والأرض لا يُراد منه الحضور المكاني . لائّه ليس جسماً ليحل بمكان . فحضوره بمعنى الإحاطة الوجودية . فهو سبحانه قد أحاط بكلّ شيء علماً . وكل شيء حاضر عنده .

وأمَّا معنىٰ قوله تعالىٰ الويعلم ما تكسبون، ؟ فقد قال بعض المفسرين: بأنَّه دليل على

إ. إل يادة التوضيح راجع التفسير الأمثل ، ذيل الآية ٧ من سورة البقرة .
 ت. تفسير المغار ، والمراغي . في ذيل الآية مورد البحث .

اطلاع الله على السر والجهر أ (الباطن والظاهر)، وبتعبير آخر اطلاعه على النيات القلبية والأعمال الظاهرية، وقال الآخرون بأنّها إشارة إلى حالات وصفات روحية ومعنوية ببلغها الإنسان بأعماله، وعليه فهي ذات مفهوم جديد مفاير للسّر والجهر".

وقال آخرون أيضاً : «*الشر هذا بمعنى الثيات والجهر بمعنى الحالات ومــا تكسـبون* بمع*نى الأعمال» ؟*.

إنَّ هذه التفاسير الثلاثة مناسبة كلها، ولكن من خلال تتبع موارد استعمال مادة *لاكسميه* في القرآن الكريم ،فإنَّ التفسير الثالث يعتبر أقرب إلى الصواب.

8003

ومنده مفاتح الغيب:

بيّنت الآية الرابعة سعة علم الله اللامحدود بتعابير لطيفة أخـرى سع ذكـر شــيء مــن التفصيل ، فقالت أولاً: ﴿وَعِندَهُ مَقَائِحُ الغَيبُ لاَ يَعْلَمُهُمُا إِنَّا هُولِهِ.

ثم أشارت إلى جوانب من الغيب فقالت: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي اللَّمِّ وَالتَحْرِ» و: ﴿وَمَا تَشْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ الأرضِ». حتىٰ قال في كلمة شاملة ورائعة: ﴿وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبينِهِ.

تُعدّ هذه الآية الشريفة من أشمل الآيات القرآنية التي تحدثت عن علم الله اللامتناهي باسلوب دقيق جدّاً.

فابتدأت من علم الغيب إلى ما في البر وأعماق البحر وما تسقط من الأشجار من أوراق، ثم الحيات الخفية في ظلمات الأرض والبراري والجبال والأودية والغابات، التي تمنتظر الغيث لتنبت، فعدتها جميعا ضمن دائرة علم الله المطلق.

١. تفسير روح المعاني، ج ٧، ص ٧٩.

٢. تقسير الميزان، ج ٧، ص ٩.

٢. تفسير مجمع البيان، ج ٤. ص ٢٧٤.

لو أمعنا النظر في مفاهيم هذه الآيات وتصورنا آلاف المسلايين من الكائنات الحية الموجودة في البر والبحر بأنواعها العجيبة المذهلة. ولو تصورنا مجموع أسجار الكرة الأرضية مع جميع أوراقها وعدد ما يسقط منها في كل يوم وكل ساعة وكل لحظة ، والمكان الذي تسقط فيه ، وكذلك لو تصورنا مجموع حبوب النباتات التي تنتقل على سطح الأرض _ _ بواسطة البشر ، والرياح وأنواع الحشرات والسيول وماشاكل ذلك _ وتنتظر دورها في ظلمات الأرض للإنبات والنمو ، وعلمنا بأنّ الله سبحانه وتعالى قد أحاط علماً بجميع هذه الأمور وبجميع مشخصاتها وجزئياتها ، لأدركنا سهولة إحاطته تعالى بأعمالنا .

لقد فشرت روايات عديدة , منقولة عن أهل البيت عليه الأطمات الأرض، بالرحم واللحبة، بمعنى النطف التي واللحبة بمعنى النطف التي تعيش واللهابس، بمعنى النطف التي تعيش واللهابس، بمعنى النطف التي تعيش واللهابس، بمعنى النطف التي تعوت و يجف .

وأشار بعض مفسّري أهل السنة كالآلوسي في كتابه (روح المعاني) إلى هذا الحديث بتعجب، واعتبره علىٰ خلاف ظاهر الآية .

صحيح أنه وبالنظرة الأولى يبدر من ظاهر الآية أنها تُشير إلى حبّات النباتات ، لكن الحديث أعلاه أشار إلى مفاهيم تستنبط من هذه الآية بالدلالة الالتزامية ، لأنه لا يـوجد تفاوت جذري بين النطفة والحبّة . وهكذا بين بـاطن الأرض وظـلمات الرحم ، والعـالم بالأولى هو عالم بالثانية بسهولة لأنهما متشابهتان مع بعضهما \.

وعلاوة علىٰ ذلك فإنّ أنمّة أهل البيت اللَّبيِّ كانوا يعلمون باطن القرآن كظاهره. وهـذا التفسير يحتمل أن يكون جزءاً من الباطن.

وقد فشر المفسرون الرطب واليابس بمعان كثيرة، منها أنّهم قالوا: بأنّ الرطب بمعنى الكائن الحي: واليابس بمعنى الكافر، أو الكائن الحي: واليابس بمعنى الكافر، أو الرطب بمعنى الكائن الحي، واليابس بمعنى الجماد، أو الرطب بمعنى الكائم، واليابس بمعنى الجماد، أو الرطب بمعنى العالم، واليابس بمعنى الجاهل ٢.

ورد في تفسير البرهان خمسة أحاديث في هذا المجال منقولة عن الإمام العمادق والكاظم والرضا للجيئًا.
 تفسير روح البيان، ج ٢، ص ٤٤٤ و تفسير روح المعاني، ج ٧، ص ١٤٤٠.

لكن الظاهر أنّ هذا التمبير كناية عن العموم والشمول في عالم المبادة ، كما يستعمل أحياناً في التعابير اليومية التي تحتاج إلى هذا المعنىٰ .

8003

إنَّه علَّامِ الغيوب:

تشير الآية الخامسة ـ بقرينة الآيات السابقة لها إلى المنافقين. فتقول: ﴿أَكُمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَتَخْوَاهُمْ﴾ و:﴿أَنَّ اللهُ عَكَّامُ الغُيُوبِ﴾.

وتعبير «علام الفيوب» تعبير جديد يمر علينا في هذه الآية ، ونظراً لكون «علام» صيغة من صيغ المبالغة ولفظ «الغيوب» لفظاً عاماً، فإنّه يشمل جميع خفيات عالم الوجود بأكمله وعالمي الطبيعة وما وراء الطبيعة .

واللّطيف هو أنَّ جميع الآيات القرآنية التي تتاولناها في بحثنا لحد الآن حول علم الله. وردت كتحذير للناس لكي يراقبوا أعمالهم وأقوالهم ونيّاتهم، أي أنّها أشارت إلى المسائل التربوية قبل كل شيء.

«التجوى»: من نجوة و«نجاة» في الأصل بمعنى المكان المرتفع، ومن حيث إنّ الشخص إذا أراد أن يحدث صاحبه بسرّ معين فانّه ينفرد به في مكان منعزل، فإنّ هذه الكلمة وردت هنا بمعنى الهمس في الاذن.

8003

موجودٌ في كل هكان:

تحدثت الآية السادسة في البداية عن شهادة الله على أعمال وأقوال وحالات الإنسان. ثم عن سعة علمه واحاطته بكل شيء في الوجود، وفي العقيقة فإن لهائين المسألتين ارتباطاً اطيفاً مع بعضهما، قال سبحانه: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنٍ وَمَا تَتَلُوامِنهُ مِنْ قُرآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيكُمْ شُهُوداً إِذ تُفيضُونَ فِيهِهِ \.

١. ذكر المفسّرون ثلاثة احتمالات حول مرجع ضمير (منه): الأول أنّه يحود إلى (الله) والشاني ضمير (الشأن)

والجدير بالذكر هو أنّ المخاطب في الجملتين الأوليتين هو الرسول عَلَيْهُ ، حيث أشارت إلى الشأن ، (أي الحالات والأعمال المهمّة)، وتلاوة القرآن الكريم ، أمّا المخاطب في الجملة الثالثة التي تحدثت عن مطلق الأعمال ، فهم الناس بأجمعهم .

وعلىٰ أيَّة حال، بما أنَّ المخاطب في بداية الآية هو الرسول ﷺ وفي الذيل هم جميع الناس، فائها تدل على العموم والشمول.

وعلاوة على ذلك فهي تشمل حالات الإنسان وأقواله وأعماله (الاستناد إلى تعابير الشأن والتلاوة والعمل).

و «الشهود»: جمع «شاهد»، وهو بمعنى الحاضر والناظر والمراقب (واستعمال صيغة الجمع بخصوص الباري كما وضّحنا هذه المسألة كراراً -إنّما هو كناية عن عظمته وعلو مقامه سبحانه وتعالى)، ولهذا التعبير مفهوم أوسع من مفهوم العلم، وهو في الواقع يشير إلى حقيقة كون علم الله علماً حضورياً، وستشرح ذلك في قسم التوضيحات.

«تقيضون»: من «الافاضة» وهي في الأصل بمعنى امتلاء الإناء بالماء بحيث ينساب من حافته ، وهذه الكلمة تستعمل بمعنى الشروع بالأعمال بافتدار أو بحورة جماعة ، وقد وردت في هذه الآية بهذا المعنى أيضاً .

ثم أضاف سبحانه قائلا: ﴿وَمَا يَعَزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مُثَقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرضِ وَلَا فِي السُّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾.

«يعزب»: من «العزوب » _ على وزن «غروب» _ وهو بمعنى البعد والانزواء والغيبة ، وقال بعض اللغويين والمفسّرين: بأنّه بمعنى الابتعاد عن العائلة وفراق الأهل لتسحصيل مرتع للمواشي ، ويُطلق «عزب» و«عازب» على كل من يبقى بعيداً عن أهله . أو كل من لم

هي والثافت على (القرآن) لكننا نعتقد بأنّ الاحتسال الأول أقوى، ويصير مفهوم الآية كالتالي: (وما تتلو أيّ قسم من القرآن عن الله عزوجل إلاً) والدليل على هذا التفسير هو الآية السابقة لهذه الآية والتي تقول: (ما معناه) (بأنّ ماكان ينسبه الكفار إلى الله تعالى إنّما هو كذب وافتراء) فقافت هذه الآية :بأنّ نبي الإسلام متزّه عن القيام يمثل هذه الأعمال وأنّ جميع ما يخبر به هو من عند الله.

يتزوج أيضاً ، وكذلك يُطلق علىٰ أي لون من الفراق والغيبة ١٠.

ويعد هذا التعبير في هذه الآية إشارة لطيفة إلى حضور جميع الأشسياء بمين يمدي الله. فحقيقة علم الله هو هذا «العلم الحضوري. كما سنذكره فيما بعد.

وكما قلنا سابقاً فإنّ المقصود من «الكتاب المبين» هو علم الله الذي يعبَّر عنه بداللوح المحفوظ» أيضاً ، والمتقال معناه ، «الوزن» و«الندرة» فسرت بعدة وجوه منها الديدان الصغار والغبار الذي يلتصق باليد ، وذرّات الغبار العالقة في الفضاء والتي تُرى عندما تدخل أشعة الشمس في الغرفة المظلمة ، وأيا كان من هذه التعابير فإنّه كناية عن منتهى الصغر والدقة في الحجم وتلويح بسعة علم الله سبحانه وتعالى .

8008

وهو مسكم ليتما كنتم:

في الآية السابعة نلاحظ نقطنين جديدتين في مجال علم الله: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجٌ فِي الأَرضِ وَمَا يَحْرُجُ مِنهَا وَمَا يَغَزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعَرُجُ فِيهَا﴾.

وعليه فهو يعلم بكل مايلجُ في الأرض من جميع بذور النباتات وقطرات الغيث وجذور الأشجار والمعادن والذخائر والكنوز والدفائن وأجساد الموثئ وأنـواع الحشـرات التــي تتخذ من أعماق الأرض بيوتاً لها.

وكذلك يعلم بكل النباتات التي تنبت في الأرض وتخرج منها، والكائنات الحيّة التي تخرج منها، والكائنات الحيّة التي تخرج منها، والمعادن والكنوز التي تظهر، والمواد المنصهرة التي تخرج من بطون الأرض على صورة براكين، وعيون الماء الصافية أو المياه المعدنية الساخنة التي تنبع من الأرض، وأشعة الشمس الحبوية، وقطرات الغيث التي تسقط من السماء، والشُهُ والنيازك والحبّات التي تنقلها الرياح من مكان إلى آخر، وكذلك يعلم بما يعرج إلى السماء من الملائكة وأرواح الناس، وأنواع الطيور والفيوم التي تنكون من مياه المحيطات والبحار،

١. مقاييس اللغة : مقردات الراغب : لسان العرب.

وبالتالي فهو سبحانه قد أحاط علماً بأدعية وأعمال الناس التي تعرجُ إلى السماء.

ولو أمعنا النظر في هذه الحقيقة أي بأنواع الكائنات الموجودة في هذه العناوين الأربعة . لأدركنا عظمة وسعة علم الله .

والنقطة الأخرى هي قوله سبحانه في نهاية الآية: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

فما أجمله وألطفه من تعبير ؟ إنّه تعالى يقول: إن كان الحديث في بداية الآية عن علم الله بمختلف الموجودات الأرضية والسماوية فإنّ هذا لا يعني أبداً أن تعبدوه بعيداً عنكم، فإنّه معكم أينما كنتم، وهو يرى أعمالكم، فإنّه لم يقل: «يعلم» بل قال: «بصير» وهذا دليل على الحضور والمشاهدة.

واللطيف في هذه الآية هو الاستعانة بمسألة علم الله لتربية الإنسان أيضاً.

فمن جهة تقول حدده الآية -للإنسان: إنّك لست وحيداً فهو تعالى معك أيسما كست، فتمنح بذلك لروحه السكينة، ولقلبه الصفاء، ومن جهة أخرى تقول له: أنت بين يمدي الله والعالم كُله في قبضته فراقب أعمالك جيداً. وبهذا الترتيب تبجعله دائماً بمين الخوف والرجاء.

ومن البديهي فإنّ هذه المعيّة لا تعني الحضور المكاني بل هي إشارة إلى احاطة علم الله بكل شيء.

8008

الخالق عليم بخلقه:

جاءت الآية الثامنة باستدلال واضح، ملموس لإثبات علم الله المحيط بكل شعي، وبجملة مختصرة وغنية جداً، كما هو شأن القرآن الكريم حيث قال تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الطَّلِيفُ الخَبِيرُ ﴾ (.

١. يوجد احتمالان في معنى هذه الجملة في الآية الشريفة، الأول: أن تكون (من) فاعل لـ (يعطم). والآخر : أن

لو أردنا أن نشرح هذا الدليل بشكل بسيط نقول: بأنّ نظام موجودات الكون يدلّ علىٰ أنّها ــالموجودات ــخلقت وفق خطة وأهداف معينة ويرنامج دقيق. وعليه فإنّ خالق هذه الموجودات يعلم بجميع أسرارها حتىٰ قبل خلقها.

ولو التفتنا إلى مسألة ديمومة واستمرار خلق الله ، وأنّ جميع المسمكنات مرتبطة مع واجب الوجود في الوجود وفي البقاء ، وفيض الوجود يفيض من ذلك المبدأ الفيّاض على المخلوقات في كل آن ، لأدركنا بأنّ علمه وإحاطته بجميع موجودات عالم الوجود دائسم وسرمدي وفي كُل مكان وزمان ، فتأمل .

والجدير بالالتفات هو أنّ الآية ابتدأت باستفهام استنكاري . فهي تطلب الإجــابة مــن سامعها . أي أنّ الموضوع بدرجة من الوضوح بحيث إنّ كل من يراجع عقله ووجدانه يعلم أو يدرك بأنّ الخالق لأي شيء خبير به حتماً \.

و *الطيف»:* من ماة «لطف». وهو هنا بمعنى خالق الموجودات اللطيفة والأشياء الظريفة والدقيقة جدّاً، أو يمعنى من أحاط بها غلياً.

وقالوا أيضاً في معنىٰ الخبير : بأنّه من يعلم بالأسرار الخـفية . ووصـقه تــعالىٰ بــهاتين الصفتين تلويح عن علمه بأسرار الكون ورموزه الخفية .

والجدير بالملاحظة هو أنّ الله قد خاطب الناس قبل هذه الآية فقال: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ أَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

ثم طرح الاستدلال المذكور أعلاه لإثبات هذه القضية. وعليه فإنّ الاستناد إلى هـذه الآية في الاستدلال على إتبات علم الله سبحانه يدلّ على أثرها التربوي أيضاً .

يتمضح ممّا قِيل حول تفسير هذه الآية بأنّ مفهومها واسع جدّاً. وينبغي أن لا تحدد بعلم الله بأعمال الناس ونيّاتهم وعقائدهم فحسب، بل هي في الحقيقة دليل كُلي ومنطقي علىٰ علم الله . وقد جاءت لتوضيح جانب تربوي معين.

[→] تكون (من) مفعولاً وفاعله ضمير مستتر يعود على (الله), ففي الصورة الأولى يكون معنى الآية هكذا: «هل أنّ الخالق لا يعلم ؟» وفي الصورة الثانية يكون المعنىٰ «هل أنّ خالق الكائنات لا يعلم بها» والنتيجة واحدة بالرغم من أنّ الأول أقرب.

١. الاستفهام الاستنكاري يعطي معنىٰ النفي. ووجود لا النافية في الآية يصبح نفي النفي إثبات.

ولو أنَّ ما في الأرض من شجرة أقلام و...:

تناولت الآية التاسعة مسألة سعة علم الله سبحانه. حيث جسمت هذه المسألة أمام نظر الجميع بالأعداد والأرقام حيث قالت: ﴿وَلَوْ أَغَا فِي الأَرضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقَلَامٌ وَالبَحْرُ يَمُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَجْحُرٍ مَّا نَهِدَتْ كَلِيَاتُ اللهِ إِنَّ الله عَزِيزُ حَكِيمٌ».

قد وردت في سورة الكهف آية مشابهة لهذه الآية مع فارق بسيط، فلنبدأ بالاحصاء هنا ولنتأمل قليلاً للرئ هل من الممكن أن نحصل على عشرات الأقلام من شجرة واحدة تكفي الأقلام التي حصلنا عليها من عدد من الأشجار لكتابة جميع علوم الإنسان المدونة في الآف الكتب منذ الآف السنين ولحد الآن؟ من المحتمل أننا نحتاج لحل هذه المعضلة إلى حوض من الحبر بحجم المسابح الصغيرة.

فلنتصور إذن المقدار الخيالي لجميع الغابات والأشجار في جميع البساتين ، والكثير من البراري والجبال ولنتصور ملايين الأمتار المجمية من مياه المحيطات والبحار ، الذي يبلغ ثلاثة أرباع حجم الكرة الأرضية ، بعمقه الكبير ، ثم نضيف على هذا الرقم الخيالي سبعة أمثاله (هذا إذا اعتبرنا العدد ٧ يدل على نفس العدد لا على قصد الكثرة) لنتج لنا رقما خيالياً عجيباً ! فأى علم يحيط به ؟

والأكثر من هذا أنّ القرآن الكريم يقول: إنّها جميعاً تنفد ولا تنفد كلمات الله، فهل يوجد تعبير أقوى وأبلغ من هذا التعبير الدال على لامحدودية علم الله ؟ فذكر الأعداد والأرقام، وإضافة الأصفار إلى جانب عدد معين لا يمكنه أن يعكس عظمة ذلك العدد، فكأنّ الأعداد جامدة لا قيمة لها، لكن العدد الذي ورد في هذه الآية، كناية عن اللانهاية هو عدد محسوس وناطق وغني،

أما كلمة والبيحرة فنظراً لكون الالف واللام الموجودة فيه تدلّ على العموم في مثل هذه المحالات، لذا فهي تعم جميع البحار الموجودة على سطح الأرض. وبغض النظر عن ذلك فإنّ جميع بحار الأرض متصلة مع بعضها، فهي تعتبر بحراً واحداً ويصح استعمال صيغة المفرد فيها.

لذا فإنَّ المقصود من السبعة ابحر» هو إضافة سبعة أمثال جميع البحار الموجودة على سطع هذه الأرض إلى مقدارها الأصلي، والكلمات الله علمه سبحانه، أو الموجودات التي أحاط بها علمه، ومن حيث إنَّ علمه لامتناء وجميع البحار والأشجار الموجودة متناهية، لذا من البديهي أن تكون عاجزة عن احصاء علمه.

واللطيف هو تعبيره سبحانه في الآية بكلمة الشجرة» بصيغة المفرد، والقلام، بصيغة الجمع للدلالة على إمكان صياغة الأقلام الكثيرة من ساق وجذع واحد.

وبالرغم من أنّ هناك احتمالين حول المقصود من العدد سبعة وهما: «العدد» و «الكثرة». لكنّه يظهر من الآية بأنّ المقصود منه الكثرة لا العدد، أي مهما أضيفت إليه أبحر أخرى أيضاً فإنّ كلمات الله بالرغم من ذلك لانفاد لها.

والجملة الأخيرة من هذه الآية ﴿ إِنَّ اللهُ عَرِيرٌ حَكِيمٌ ﴾ تؤكد هذه المسألة أيضاً. لأنّ الله تعني قدرته اللامتناهية في الخلق والأيجاد، وحكمته أيضاً تدلّ على إحاطته علماً بدقائق وأسرار موجودات العالم.

والأخير حول هذه الآية هو أنّه نقل عن شأن نزولها بأنّ جماعة من اليهود قالوا: بأنّ الله قد ذكر كل شي في التوراة ولم يُبق شيئاً فقال الرسول الأكرم ﷺ مثل ما ورد في التوراة بالنسبة إلى كلام الله كالقطرة من البحر ، فنزلت هذه الآية وبيّنت سعة علم الله.

وروي كذلك بأنّ هذه الآية نزلت عندما قال جماعة من الكفار: إنّ ما يأتي به مـحمد سينتهي قريباً، فردهم الرسول ﷺ: بأنّ هذا كلام الله ولا تفاد له، فنزلت هذه الآية لتبيان هذا المعنىٰ ١.

عنده مفاتح القيب الغمسة:

لقد عرضت الآية العاشرة أيضاً قسما آخر من عــلم الله تــعالى . وهــو العــلوم الغــيبيّـة المخصوصة بذاته المقدّسة . وأكدت بأنّ لا أحد يحيط بحقيقتها سواه . قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ

١. تفسير الكبير ، بع ٢٥، ص ١١٧ ، و تفسير القرطبي، بع ٨، ص ١٥٨ ٥٠

عِندَهُ عِلمُ السَّاعَةِ وَيُتَزَّلُ القَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرخَامِ ﴾. (من حيث نوع الجنس وما يتعلق به والسلامة، ومن حيث سائر الاستعدادات والقدرات الأخرى). ﴿وَمَا تَدْرِى نَفْسُ صَّاذًا تَكْسِمُ غَدًا وَمَا تَدرِى نَفَسُ بِأَيُّ أَرضِ قُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِرٌ ﴾.

ما ذُكر في هذه الآية من علم الله يعكس بوضوح موعد القيامة ، لكن لحن الآية يدلّ على الختصاص علم الأمور الأربعة المذكورة بعد هذا الأمر بالله سبحانه أيضاً ، لأنه لا يُرى تشابه بين هذه المواضيع الخمسة سوى من حيث كونها علوماً خاصة بالله سبحانه ، علاوة على ماصرحت به الكثير من الروايات المنقولة من طرق الشبيعة والسنة عن رسول الله تقليل والأثبة المعصومين بالمنظر ، حول اختصاص هذه العلوم الخمسة بذاته المقدسة جلّ وعلا، وكنموذم ننقل هنا حديثاً من تفسير (الدر المنثور) وآخر من تفسير «نور الثقلين»:

 ١ - ورد في (الدر العنثور) عن رسول الله ﷺ قال: «ومفاتيح القيب خمس لا يعلمهن إلّا الله ، لا يعلم ما في عَدْ إلّا الله ، ولا متى تقوم الساعة إلّا الله ، ولا يعلم ما في الأرحام إلّا الله ، وما تدري نفس بأي أرض تعوت إلّا الله » \.

٢-ورد في (نور المثقلين) عن الإمام الصادق الملا قال: «الا كمضركم بخمسة لم يُطلع الله عليه عليه المساحة ويُنزل الفيت ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرضٍ تعوت إنّ الله عليمٌ خسر » *.

وقد وردت روايات كثيرة أُخرىٰ أيضاً في كتب الحديث حول هذا الموضوع ٢. الإجابة عن سؤالين؛

السؤال الأول: كيف أنّ هذه العلوم الخمسة مختصة باللّه سبحانه وتعالى مع أنّه من السؤل الأول: كيف أنّ هذه العسألة الممكن تشخيص جنس الجنين (ذكر أم انفي) بوسائل معينة ؟ وإن لم تكن هـده المسألة

١. تفسير درّ المنثور، ج ٥، ص ١٦٩.

٢. تفسير نور الثقلين، ج ٤. ص ٢١٨.

٣. للمزيد من الاطلاع يراجع تفسير درّ المشور، ج ٥. ص ١٦٩ وما بعدها؛ وتفسير ثور التقلين، ج ٤. ص ٢١٨ وما بعدها: وتفسير البرهان ج٣. ص ٢٨٠.

قطعية لحد الآن، وكذلك نزول الغيث حيث يستنبأ بنزوله قبل هطوله بقليل.

الجواب: الكلام لا يدور فقط حول جنس الجنين بل إنّ الله سيحانه يعلم عدد الأجنة الموجودة في الأرحام، ووضعيتها واستعداداتها وأذواقها، ومواهبها، وقدراتها وضعفها وجميع خصوصياتها، وهكذا عن الغيث، فقد أحاط علمه بكمية الغيث ونموعيته وعدد قطراته ووزنها ومحل سقوطها. ولا أحد يمكنه أن يحيط علماً بهذه الأمور وبأي وسيلة كانت.

والشاهد على كلامنا هذا هو حديث ورد في نهج البلاغة حول تفسير هذه الآية:

«الكَيْعَلَمُ اللهُ تَسْبَحَنَانَهُ مَنَا فِي الْآرَحَامِ مِنْ ذُكْرٍ أَو أَنْشَى وَقَبِيحٍ أَوْ جَمَيلٍ وَسَخِيَّ أَوْ يَحْيلٍ ... كَمِسْذًا عِلْمُ الْقَبْبِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ آَحَدُ إِلَّا اللهُ * ` .

تدلٌ هذه العبارة بوضوح على أنّ المقصود هو العلم بجميع صفات الجسنين الجسسمية والروحية ، لا جنس الجنين فقط.

السؤال الثاني: كيف يمكن الجمع بين هذه الأية والروايات الكثيرة التي وردت في تسفسيرها وبين الروايات الكثيرة التي صرحت بأنَّ الرسول الأكرم ﷺ والأثمئة المعصومين المثلاً كانوا يُخبرون عن حوادث المستقبل، أو يوم وفاتهم، ومحل دفنهم، وسائر الأمور المستقبلية ، ألا يوجد تعارض بين هاتين المجموعتين ؟ لأنَّ الآية تـقول: ﴿وَمَا تَعْدِى نَفْسٌ بِأَيُّ أَرْضٍ ثُمُوثُهُ؟

الجواب: يمكن الإجابة عن هذا الإشكال بأنَّ الفرق هو في الإجمال والتفصيل بتوضيح أن ما يخبر به أولياء الله أو الملائكة عن حوادث المستقبل وعلم الغيب ليس إلاّ علماً إجمالياً، فمثلاً يعلمون بأنَّ الشخص الفلاني سيموت في الغد، أمَّا العلم بساعة ولحظة وفاته وبقية خصائصها فهو مختص به سبحانه، فهذا علم تفصيلي وكلي وشامل، في حين أنَّ علم أولياء الله علم إجمالي وجزئي.

وقد أراد بعض المفسرين الرد علىٰ هذا الإشكال عن طريق العـلم الذاتمي والعـرضي

١. تهج البلاغة، الخطية ١٢٨.

فقالوا: إنّ علم الله بهذه الأمور ذاتي، وأنّ أولياء الله لا يملكون لأنفسهم شيئاً، فعلمهم إنّما هو بتعليم الله (أي أنّ علمهم عرضي).

لكن هذا الجواب لا يتناسب مع الكثير من الروايات المنقولة من طرق الشيعة والسنة في هذا المجال، بل وحتى لا يتطابق مع ظاهر الآية في ثلاثة موارد: أحدها المحصار علم الساعة به سبحانه، وكذلك ما تدري نفس ماذا تكسبُ غداً، وما تدري نفس بأي أرض تموت.

وكل شي. في كتاب هبين:

أشارت الآية الحادية عشرة إلى علم الله بسر الإنسان وعلانيته، وغيب السموات والأرض، قال تعالى:

﴿وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَغْلَمُ مَــَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَـَا يُغْلِئُونَ ۞ وَمَــَا مِنْ غـُـــَائِبَةٍ فِي السَّـــمَــَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنتابِ شَبْنِ﴾.

وتعبيره سبحانه «ريك» إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة : فهل يمكن أن يكون السربي ومالك التدبير والتصرف لكل المخلوقات أن لا يحيط علماً بالحالات الباطنية والظاهرية لمن يربيه ومن هو تحت تصرفه ؟ وهذه الربوبية هي بذاتها الدليل على علم الله سبحانه وتعالى .

ستكن من مادة الكن على وزن الاجن. بمعنى السيتارة وكيل مايمكنه أن يحجب الأشياء، وقد وردت الصدور هنا كغطاء ساتر على الأسوار الباطنية ، وكما أشرنا سابقاً فإن كلمتي الصدر والقلب قد وردتا في الكثير من التعبيرات القرآنية بمعنى الروح والعقل .

وكلمة «غاتبة» إذا كانت ذات معنى وصفيّ فهي كناية عن الأمور المحجوبة والخفية جدّاً . (لأنّ التاء المربوطة تأتي في مثل هذه الحالات للمبالغة كما في (علامة) ⁽.

١. اعتقد بعض العفسرين كالزمخشري في كشافد يأنَّ لهذه الكلمة معنى اسمياً لا وصفياً مثل (عاقبة)، و(ذبيحة)،

وقد وردت كلمة ممبين بمعنى واضح، وبمعنى موضَّح (لازم ومتعدي)، والمعنى الثاني هنا أقرب. أي أنَّ اللوح المحفوظ أو لوح علم الله مبين وكاشف للحقائق \.

ونحن أقرب اليكم:

وفي الآية الثانية عشرة تعابير جديدة ولطيفة حول علم الله، فقد طرحت فيها أييضاً مسألة علم الله كتحذير لجميع الناس ليراقبوا أفكارهم ونياتهم، وماتكن صدورهم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْتُنَا الْإِنْسَتَانَ وَنَعْلَمُ مَنَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِيَهِ.

أشارت هذه الآية إلى قسمين من علم الله تعالى:

الأول: يعتمد على مسألة خلق الإنسان. أي كيف يمكن أن يجهل الخالق الحكيم قعله؟ خصوصاً وأنَّ خلقهُ مستمر وفيضه ينزل كُلُّ لحظة على جميع موجودات عالم الوجود، وبتشبيه ناقص، هو التبار الذي ينبعث من السولد الكهربائي ويـزود المـصابيع بـالنور باستمرار.

والثاني: هو أنّه غير بعيد عن مخلوقاته، فهو أقرب إليهم من أنـفسهم، لذا فـحضوره الدائمي وقربه يعد دليلا آخر على إحاطته بجميع الأمور.

وقد ذكرت في كتب التفسير واللغة تفاسير متعددة بخصوص كلمة هوريك، منها: أنّ (الراغب) فسره بمعنى الشريان الذي يتصل بالقلب والكبد، وقال جماعة: إنّه بمعنى وريد الرقبة.

وقال آخرون: إنّه بمعنى الوريد الذي يتصل بالفم أو تحت اللسان وفسره جماعة بأنّه بمعنىٰ جميع الأوعية الدموية الموجودة في البدن. وبديهي فإنّ الصعنىٰ الأول (الشريان

[◄] ولو أنّه احتمل المعنى الوصفي أيضاً (تفسير الكشاف، ج ٢. ص ٣٨٢)، وذكر البيمض الآخر كلا الاحتمالين للآية المذكورة.

١. قال جماعة بأنّ «مبين» من مادة «بيان» وهي في الأصل بمعنى الانكشاف والوضوح بمعد الابهام والإجسال
 بوسيلة منفصلة لذا فهي تعطى معنى الانقصال ومعنى الوضوح معاً.

الرئيسي الأبهر) أكثر تناسباً مع مفهوم الآية, لأنّه أراد أن يبيّن قرب الله الشديد من الإنسان، وهذا المعنى أقرب خصوصاً مع ملاحظة وجود وريدين في الرقبة،

والتعبير بكلمة «حبل» يُشير أيضاً إلى أنّ المقصود ليس جميع أوردة البدن ، بل الرئيسة منها ، وكما عبر البعض حيث قالوا : بأنّ المقصود هو الأوردة التي لها منزلة الأنهار لا الحداول.

وعلىٰ أيّة حال فهذه الكلمة مشتقة من كلمة (ورود) أي بمعنىٰ الوصول إلى الماء حالتي لها تناسب واضح مع أوردة الدم.

ومن هنا يعبر عن الأزهار بالورد، أي الثمرة الأولى التي ترد من الشجرة ١.

«توسوس»: من الوسوسة والوسواس، وهو بمعنى الصوت الهادى، الخارج من آلات الطرب، والنداء والصوت الخفي، والخواطير القلبية، والتصورات الفكرية الخاطفة، والأفكار غير المرغوبة ".

وعلى أيَّ حال، فعندما يحيط الله تعالى بالخواطر الفكرية الخاطفة ، فإنَّه لا يبقى مجالُ للشك والترديد بأنَّه سبحانه يحيط علماً بسائر أعمالتا وأفعالنا واعتقاداتنا . وتعبيره : ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ، إضافة إلى كونه تحذيرا ، فهو ينزل علينا تـوعا من السكينة المباعثة للأمل ، ونور هذا الأمل هو الذي ملاً جميع أجزاء وجودنا .

أليس عجيباً أن يبتعد الإنسان من محبوبه بعد أن يعلم بأنّه أقرب إليه من نفسه ؟ من الذي يقاسمنا ألم هذه المصيبة عندما يكون المحبوب قريباً من الإنسان ولكن الإنسان يحترق بنار الهجران؟

نحن أقرب قبال من حبل الوريد أنت قد هاجرت عنه وتوغلّت بحيد أنت السالي قسوساً من نسبال قسربُ الصيد وتسرمي للجبال ال

١. مفردات الراغب: ومقايب اللغة: ولسان العرب: وتفسير الميزان: والفخر الرازي: والقرطمي: وفي ظلال القموآن وغيرها من التفاسير.

٢. «وسواس» اسم مصدري، و «الوسواس» بكسر الواو ذو ممثى مصدري، وقد تأتي الكلمة (اسم ضاعل) أي الشيطان، (لسان العرب).

ويضم الآيات القرآنية المذكورة إلى يعضها، يتضح يأنَّ القرآن الكريم قد وضع برنامجاً دقيقاً واسعاً لتبيان علم الله وإحاطته اللامحدودة بجميع الأمـور بـذكر أدلة دقـيقة ضـمن عبارات مختلفة، وجعلها أساساً لتربية الإنسان في جميع الاحوال !

توطيعات

١ ـ تأثير علم الله في بُعدي العرفان والتربية

إنّ الأهميّة الخاصة التي أولاها القرآن الكريم لهذه المسألة تنبع أولاً من الدور المسهم لمسألة علم الله في بحث معرفة الله، حيث تقرب الإنسان إلى ربّه وتعرفه به، وتجعله يراه في كل مكان، وأنّ معرفة الله بدون معرفة جوانب علمه تعتبر ناقصة وضعيفة جدّاً.

ومن حيث إنَّ لجميع المعارف انعكاساً على أعمالنا وتصرّفاتنا الفردية والاجتماعية . وكون هذه المسألة تنبع من العلاقة الوثيقة بين (الأبيديولوجية) و(النـظرة العـالمية) فــإنّ لإدراك علم الله اللامحدود آثاراً تربوية وهي كالتالي :

فمن جهة نجد أنّ الاعتقاد بوجود رقيب عليم عظيم له تأثير في ترغيب وردع الإنسان في انجاز أعماله، فعندما يقول سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ خَلَفْتَ الْإِنْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُحوشُوسُ بِسهِ نَصْمَهُ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ وقوله: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيْغَلَمُ مَا تُحَوِّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِسُونَ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا يَعْلُمُ وَمَا يَعْلُمُ عَاتُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِسُونَ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا يَعْلُمُ عَن رَبُّكَ مِن مُنْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّاءِ وَلا أَصْفَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَصْفَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَصْفَرَ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبْ ذَلُكِ وَلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبْ مَن رَبُّهُ إِلَى مُنْ مُنْ فِي اللّهِ فِي كِتَابٍ مُسِينٍ ﴾، أو قوله سبحانه: ﴿ وَكُنَى بِرَبُكَ بِذُنُوبٍ وَلا رَطْبٍ وَلا يَاسِمُ إِلّا فِي كِتَابٍ مُسِينٍ ﴾، أو قوله سبحانه: ﴿ وَكُنَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عِبَاوِهِ خَيْحًا بَصِيمِالُهُ.

فإنّه تحذير شديد لجميع بني البشر وإشعار بالخوف والرجاء في كل مايصدر منهم من عمل.

ومن جهة آخرىٰ فإنَّ الاعتقاد بأنَّ الناظر والرقيب علينا هو ولي نعمتنا ،كأنَّه يقول لنا :

«كيف تستعينون بنعم الله وعطاياه على معصيته»؟!

ومن جانب ثالث فإن هذه العراقية تُحيي بصبص الأمل في قلب الإنسان، ويشعر بعدم كونه وحيداً في مواجهة الحوادث، بل يشعر بأنّ الرقيب هو من يحيط علماً بجميع الكون ومشاكله وأسراره الباطئية والعلنية، وهو سبحانه وتعالى قدير ورحيم في نـفس الوقت. وهذه العقيدة ترفذ الإنسان بالقوة والاستقامة في مواجهة العواقف الصعبة.

ومن جانبٍ رابع فإنَّ الالتفات إلى سعة علم الله تعالىٰ يدلنا على سعة وعظمة عالم الوجود، وعمق أسرار عالم الخلق والتكوين، وهذا بحدَّ ذاته يمكن أن يكون دافعاً مهمّا نحو التطور العلمي.

EOC3

٢_الأدلة على علم الله

ذكر الفلاسفة والمتكلمون أدلّة عديدة لإنبات علم الله بجميع الأمور، أهمها الأدلّة التلاتة التالية: (والطريف هو أنّ الآيات المذكورة أشارت إلى جميع هذه الأدلة):

أ) برهان الخلق والنظم

إنّ النظام المذهل الموجود في هذا الكون، والقوانين الدقيقة التي تُسيِّر جميع ذرات الوجود، ابتداءً من الذرّة وانتهاءُ بالمنظومات والكواكب السيَّارة، وابتداءً من الموجودات المجهرية وانتهاء بالإنسان الذي هو أرقى نموذج في الخلق، ومن الأعشاب الاحادية الخلية التي تعيش في أعماق المحيطات، وحتى الأشجار العظيمة التي يبلغ طولها خمسين متا أنا

وهكذا النظم المعقدة العجبية التي تسيطر على روح الإنسان وقلبه، والتنوع المذهل الملحوظ في الكائنات الحية، من النباتات والحيوانات، والذي تبلغ أنواعها مثات الآلاف، فهذه جميعاً تدل على علم الله اللامحدود.

فهل يمكن أن يصنع أحد شيئا ويجهل أسراره؟

فخالق العين ونظام المخ المعقد، والمدارات الألكترونية العجيبة التي تدور حول نـواة الذرة، فهو عالم ومحيط بها جميعاً.

وعليه فكما يدلنا برهان النظم على وجودالله فإنَّه يثبت عدم محدودية علمه أيضاً.

ونظراً إلى أنّ مسألة الخلق أمرٌ مستمر ودائمي فإنّ الموجودات في حال «الصيرورة» المستمرة لا «الإيجاد» الأول فحسب، وأنّ ارتباطهم مع منشئ الخلق لا يمكن أن يكون في البداية فقط، بل هو مستمر مع استمرار حياتهم ووجودهم، فسوف تثبت إحاطته العلمية بجميع الأشياء وفي كلّ حالٍ ومكان وزمان أيضاً.

ب) برهان الإمكان والوجوب

ثبت في بحوث معرفة الله أن واجب الوجود هو الله وحده سبحانه، وما سواه ممكن الوجود، وثبت أيضاً بأنّ الممكنات محتاجة وتابعة له في الوجود والبقاء معاً. وبتعبير آخر المجميع حاضر بين يديه، وهذا الحضور الدانسي دليلً على علمه بجميع الأمور، لأنّ ألعلم بحقيقة المعلوم ليست إلا حضور ذات المعلوم عند العالم.

ج) برهان اللّاتناهي

بغض النظر عن مسألة العلَّة والمعلول، فإنّ الله سبحانه وتعالى وجود غير مُتناهٍ من جميع الجوانب، لذا لا يخلو منه مكانٌ أو زمان (مع أنّه لا يحدّه مكان أو زمان)، لأننا لو افترضنا خلو مكان أو زمان من وجوده تعالى فقد حددناه.

لذا فعدم تناهيه يدلٌ على حضوره وإحاطته بجميع الوجود، أو بتعبير آخر كُــل شـــي، ماثل بين يديه.

فهل يمكن أن يكون العلم غير هذا الحضور ؟

وفي الحقيقة أنّ موانع العلم إمّا أن تكون حجب مادية. وإمّا بُعد المسافة. ونحن نـعلم انتفاء هذه الأمور عن ذات الباري. وكما أشرنا في بداية هذا البحث فإنّ في الآيات المذكورة أعلاه إشارات واضحة حول هذه الأدلة العقلية التي تعبّر عن متانة الدليل القرآني ومنطقه المتفوق. وقد أشرنا إليها ضمن تفسير الآيات.

8003

٣ ـ إِنَّ علم الله حضوريّ

كما أنّ حقيقة العلم من البديهيات ، وهذا المعنىٰ من الواضحات أيضاً، حيث إننا نمتلك نوعين من العلم وهما مختلفان تماماً :

النوع الأول: نحن نعلم وندرك وجودنا، وإرادتنا، وميولنا، حُبّنا وبغضنا، مايدور فسي اذهاننا، بدون حاجة إلى أي وساطة، ونحيط علماً بأنفسنا، وأفكارنا وحالاتنا الروحسية ماثلة بين أيدينا، ولاحجاب فيما بيننا وبينها. (ويدعئ هذا النوع بالعلم الحضوري).

النوع الثاني: نحن نعلم بما يُحيط بنا من الموجودات أيضاً ولكن من المسلَّم بــه أنَّ السماء والأرض والنجوم لا توجد في اعماق وجودنا وفي دخائل أرواحنا وأفكارنا، بل نفذت صورها إلى أذهاننا عن طريق آثارها، وفي الحقيقة أنَّ ما عرفناه عــنها هــو تــلك المفاهيم التى نفذت إلى أعماقنا، وهذا النوع من العلم يدعى بالعلم الحصولي.

وعلم الله بجميع موجودات العالم من النوع الأول، لأنّه موجود في كل مكان، ويحيط بكل شيء احاطة وجودية، ولا شيء بعيد عنه سبحانه.

فهو سبحانه لا يحتاج إلى الحواس وانعكاس صور الموجودات في الذهـن، ولا إلى المفاهيم الذهنية أبدأ، وعلمه بكل شيء علم حضوري.

8008

٤_لاحصر ولانهاية لعلم الله

إنَّ محاولات الإنسان المستمرة لكشف أسرار الوجود. التي شغلته منذ اليوم الأول من

حياته. والتي لها وقعاً في قليه قد اصطحبت معها كنوز من العلوم والمعارف التي يمكن أن ندرك أبعادها بمشاهدة ملايين الكنب الموجودة على رفوف المكتبات العالمية الكبيرة. والتي بلغ عدد الكتب في بعضها خمساً وعشرين مليون كتاب.

صحيح أن يعض هذه الكتب مكررة أو مترجمة عن بعضها الآخر، لكنه لاريب في احتوائها على حقائق كثيرة غير مكررة ناجمة عن المساعي الفكرية والنجريبية لكل المجتمع البشري على مدى التاريخ، بغض النظر عن العلوم التي بقيت في أذهان العلماء ودفئت معهى.

لكن جميع هذه العلوم بالنسبة إلى المجهولات بمنزلة القطرة من البحر أو الذرة من الجبل.

ويمكن بيان أسباب هذه المحدوديّة بالأمور التالية:

أ) محدوديّة قدرتنا الحسية، فنحن نستطيع إدراك قسم صغير مـن مـوجودات عـالمنا الحسي فقط، كما أنّ قدرتنا على التحليل العقلي أيضاً ليست قادرة إلّا عـلىٰ إدراك قسـم صغير من المسائل العقلية.

ب) إنَّ عمر الإنسان بالنسبة إلى عمر عالم الوجود كساعةٍ واحدة لا أكثر.

ج) يعُد المحل الذي نعيش فيه أي الكرة الأرضية صغيراً ومحدوداً جداً بالمقارنة مع كواكب المجرات التي لا تعد ولا تحصى، (ويقد العلماء عدد النجوم الموجودة في مجرتنا فقط بمئة ألف مليار كوكب، وقد بلغ عدد المجرات التي اكتشفها البشر بهذه الأجهزة البسيطة لحد الآن مليار مجرة 1).

ومن هنا يُمكن إدراك سعة علم الله ، وما أجمل التعبير القرآني في هذا المجال : ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامُ وَالْبَحْرُ يَحُدُّهُ مِسن بَمَعْدِهِ سَمْبَعَةُ أَجْشُرٍ مَّا نَمْفِدَتْ كَمَلِمَاتُ اللهِ﴾

والأهم من كل ذلك هو أنّ الله تعالى عالم بذاته المقدّسة أيضاً ، ولأنّ ذاته المقدّسة لامتناهية ، فإنّ علمه بهذه الذات اللامتناهية لامتناه أيضاً ، ولا تستطيع الأعداد أو الأرقام أن تفصح عن عظمته .

٥ _ أسئلة مهمة حول علم الله

هنالك أسئلة على شكل مناضرات بين الفلاسفة والمتكلمين حول علم الله منذ قديم العصور، وقد اتسعت فيما بعد، وذلك لكون مسألة العلم بصورة عامة ومسألة علم الله بصورة خاصة، معقدة، وأهم هذه الاسئلة ما يلى:

١ _ كيف يمكن أن يحيط الله علماً بذاته المقدّسة، في حين أنّ العالم والمعلوم يجب أن يكونا شيئين ؟ فهل يوجد تفاوت بين علم الله وذاته المقدّسة ؟ وبعبارة أخرى هل يمكن أن يكون الله عالماً ومعلوماً في نفس الوقت؟

الجواب : أولاً و إنّ هذا السؤال لا ينحصر بعلم الله بذاته المقدّسة. فهو يجري حتى على علمنا بوجودنا، فنحن نعلم يقيناً بوجودنا وندرك بأننا موجودون، فهل يجب أن يكون العالم والمعلوم هنا شيئين أيضاً؟ في حين أثنا لسنا بأكثر من شيء واحدٍ . خصوصاً وإن علمنا بأنفسنا من النوع الحضوري أيضاً !

ثانياً: نورد هذا ما أجاب به العلامة المرحوم (الخواجة نصير الدين الطوسي) على نفس هذا السؤال، قال: إنه يكفي التغاير الاعتباري أي أنّ موجوداً واحداً من حيث كونه مبدعاً عاقلاً يستطيع أن يُدرك حضوره بذاته، فهو عالم، ومن حيث كونه حاضراً عند ذاته، يكون معلوماً، وبتعبير آخر ننظر إلى هذا الوجود الواحد من زاويتين: من زاوية إدراكه لذاته فنسميه عالماً، ومن زاوية أنّه مُدرك فنسميه علوماً (فتأمل).

٢ _كيف يحيط الله عِلْماً بموجودات العالم وهي في حالة تـغيّر دائــم، فــهـل أنّ ذاتــه
 المقدّسة تتغير أيضاً ؟

الجواب: يصح هذا الإشكال فيما إذا كان علم الله بالأشياء الخارجية كعلمنا حاصل عن طريق (إنعكاس صور الأشياء)، لأن تغير هذه الموجودات يؤدّي إلى تغير هذه المفاهيم والصور لكن بما أن علم الله علم حضوري، وجميع الأشياء ماثلة بين يديه. فان هذا الإشكال لا معنى له. لأن التغير يحصل في موجودات هذا الكون فقط، لا في ذاته المقدّسة

فوجودها ثابت ومعيط بها جميعاً والمتغير هو الموجودات المحاطة ، كما هو الحال فيما لو تحرك شخص مُعّين أمامنا فإن صورته سوف تقع على شبكية العين ، وستتغير هذه الصورة بتغير حاله ، فتتغير المفاهيم الذهنية العوجودة عنه في أذهاننا تبعاً للتغييرات ، وكل هذا لسبب كون علمنا هنا انعكاساً للأشياء الخارجية فينا ، فلو كان علمنا بالأشياء الخارجية علماً ناجماً من الاحاطة بجميعها ، لما حصل أي نوع من التغير ، بل لكان التغير فيها فقط (فتأمل).

٣-كيف يحصل علم الله بالجزئيات. مع أنّ الجزئيات متعددة ومتكثرة، وذاته المقدّسة واحدة لا تعرف التعدد؟

الجواب، إن هذا الخطأ أيضاً نجم عن مقايسة علم الله بعلمنا الذي نحصل عليه عن طريق انتقال المفاهيم والصور الذهنية ، في حين أن علمه بالموجودات ليس علماً حصولياً ، بل حضوريً ، أي أن جميع الموجودات ماثلة بذاتها بين يديه عزّ وجلّ ، وهو يعيط بها جميعاً دون الحاجة إلى مفاهيم أو صور ذهنية معينة '.

٤ - كيف يمكن تصور علم الله بالعوادث المستقبلية التي ليس لها وجود خارجي في الوقت الحاضر حتى تقع في دائرة علم الله؟ فهل توجد لدى الله مفاهيم وصور ذهنية عنها؟ مع تقدّسه سبحانه عن أن يكون له ذهن، أو أن يكون علمه حصولياً ؟ إذن ما علينا إلّا أن نستسلم ونقول: بأنّه سبحانه لا يعلم بالحوادث المستقبلية ! لأنّ العلم الحضوري منتف بالنسبة إلى المعدوم، وبذلك يصبح العلم الحصولي فله تعالى أمر لا يمكن تصوره أيضاً.

على الرغم من أنّ هذا السؤال والإشكال قد طرح حول العلم بالحوادث المستقبلية ، إلا أنّه يرد بنفسه حول الحوادث الماضية لا وجود لها الآن، قصورة (فرعون) أو بني إسرائيل وأصحاب (موسى) مثلاً لا وجود لها حالياً وقد تلاشت، كما أنّ تأريخها قد قات أيضاً، فنحن نستطيع الوقوف على الماضى بمجرّد أن

ل. الفرق الموجود بين هـذه الإشكالات الشلائة هـو أنّ الأول يتعلق بتعدد العالم والسعلوم، والشاني بتغيّر الموجودات، والثالث بتكثرها.

نستحضر في أذهائنا صوره فحسب، لأنَّ علمنا علم حصولي يتحقق بـواسطة المفاهيم والصور الذهنية فقط، وبما أنَّ علم الله علمَّ حضوري فهو لا يعرف أي لون من الوساطة والمفاهيم، فكيف يمكن تصوُّر علمه بالحوادث الماضية ؟

الجواب: يمكن الإجابة عن هذا السؤال والإشكال بثلاث طرق:

إن الله محيط دائماً بذاته المقدّسة التي هي علّة جميع الكائنات، وهذا العلم
 الإجمالي بجميع حوادث وموجودات الوجود أزلى وأبدي (أي قبل الإيجاد وبعده).

وبتعبير آخر لو علمنا علل الأشياء. لاستطعنا أن نعلم نتائجها ومعلولاتها أيضاً. لأنّ كُل علّة تستيطن جميم كمالات معلولها وأكثر.

ويمكن شرح هذا الكلام بشكل أوضح كما يلي: إنّ الحوادث العاضية لم تنمح تماماً ، فإنّ آثارها موجودة في طيّات الحوادث الآنية ، وكذلك بالنسبة إلى الحوادث المستقبلية فهي غير منفصلة عن الحوادث الآنية ، ولها علاقة معها ، وعليه فـ «الماضي» و «الحاضر» و «المستقبل» يشكلون معاً سلسلة شبيهة بالعلة والمعلول ، بحيث لو اطلعنا على كل واحدة منها بدقة ، لشاهدنا فيها الحلقات القبلية والبعدية لهذه السلسلة .

فمثلاً لو أحَطَّتُ علماً وبدقة بمناخ جميع الكرة الأرضية، وبكل مميزاته، وجزئياته، وعلله، ومعلولاته، وحركة الكرة الأرضية، ومسألة الفعل ورد الفعل، لاستطعتُ أن أحيط علماً بوضعية المناخ قبل أو بعد ملايين السنين بصورة دقيقة. لأنَّ شواهد الماضي والمستقبل موجودة فعلاً، لا الشواهد الإجمالية بل تفصيلات الشواهد المنعكسة في جزئيات الحاضر.

فالحاضر يعكس الماضي، والمستقبل يعكس الحاضر، والاحماطة العلمية الكاملة بجزئيات الحاضر، معناها الإحاطة الكاملة بحوادث الماضي والمستقبل.

لذا فعندنا تكون حوادث الحاضر ماثلة بين يدي الله تعالى بجميع خصوصياتها ، فإنّها بمعنى مثول الماضي والمستقبل أيضاً بين يديه عزّ وجل.

قالحاضر مرآة للماضي والعسنقيل، ويسمكن مشاهدة جسميع الحوادث الساضية والمستقبلية في مرآة الحاضر (فتأمل). Y - ويوجد طريق آخر للإجابة على هذا السؤال نوضحه بالمثال التالي: تصوروا أنّ شخصاً محبوساً في غرفة صغيرة لا يوجد فيها سوى نافذة صغيرة على الخارج، فعندما تمر قافلة من الإيل من أمام هذه النافذة، فإنّ هذا السجين سوف يشاهد رأس البعير أولاً، شم ربّته، ثم سنامه، ثم أرجله، ثم ذنبه، وهكذا الحال بالنسبة لسائر الابل الأخرى، فصغر النافذة هذه هو السبب في إيجاد حالات من الماضي والحاضر والمستقبل لدى الناظر السجين، لكن المسألة تختلف تماماً بالنسبة للواقف على سطح الغرفة وينظر إلى الصحراء نظرة شاملة، فهو يُشاهد جميع إبل القافلة في وقتٍ واحد.

ومن هنا يتضح أن إيجاد مفاهيم الماضي والحال والمستقبل تاجمة عن محدودية نظرة الإنسان، فما هو ماضٍ بالنسبة لناكان مستقبلاً لأقوام قد سبقونا، وما هو مستقبل بالنسبة لنا الآن فهو ماضٍ بالنسبة لأقوام ستأتى فيما يعد.

أمّا الذات الموجودة في كلّ مكان والتي أحاطت بالأزل والأبد، فإنّ الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبه لها لا معنى له، فجميع حوادث الدهر مائلة بين يديها (ولكن كل واحدة في موقعها الخاص)، وهي محيطة عـلماً بـجميع الحـوادث ومـوجودات العـالم، سـواءً بالماضي، وبالحاضر، وبالمستقبل بصورة متساوية.

وتحن نُقرَ طبعاً بأنَّ تصور هذه المسألة بالنسبة لنا نحن المحبوسين في سجن الزممان والمكان، أمر صعب ومعقد، ولكنه في نفس الوقت قابل للتدقيق والمطالعة .

٣-القطريق الآخر الذي استند إليه الكثير من الفلاسفة ، هو أن الله تعالى عالم بذاته المقدّسة ، وبما أن ذاته علّة جميع المخلوقات ، فإنّ العلم بالعلّة سيكون سيباً للعلم بالمعلول ، وبتعبير آخر فإنّ الله تعالى جامع لجميع الكمالات المحودة في جميع المخلوقات بأتم صورة ، وما هو غير موجود في ذاته المقدّسة هو نقائص المخلوقات فقط.

أذن، فعلمه تعالى بذاته هو بالحقيقة علمه بجميع المخلوقات. (وهناك قرق دقيق بين هذا الطريق والطريق الأول يتّضح من خلال التأمل).

٦_علم الله في الروليات الإسلاميّة

وردت في الروايات الإسلامية تعابير لطيفة جدّاً. حول علم الله منها ما جاء في نهج البلاغة، حيث يمكن الاستعانة بها لفهم البحوث بصورة أفضل، نذكر أدناه نماذج منها:

١ ـ قول أمير المؤمنين علي ﷺ في باب علم الله:

لايَعْلَمُ عَجِيْجَ الوُحُوشِ في القُلَواتِ ، وَمُعَاصِيَ العِيادِ في الخَلُواتِ ، وَاختِلاتَ الثَّيَنانِ في البِحارِ العَامِراتِ ، وَتَلاطُمُ الساءِ بالرَّياحِ العاصفِاتِ» \.

٢ ــوقال ﷺ في كلام آخر:

«عَالِيمُ إِذْ لا مُعْلُوم، وَرَبُّ إِذْ لا مَرْيُوبَ ، وَقَادِيرُ إِذْ لا مَقْدُورَ» ``.

٣_وقال ﷺ أيضاً في كلام آخر :

«قَدْ عَلِمَ السَّراقِ، وَتَحْيَرُ الصَّماتِ لَهُ الإحاطَةُ بِكُلُّ شَيءٍ ، وَالْعَلَيْةُ لِكُلُّ شَيء» ``.

٤ ـ وفي الكافي في باب صفات الذات عن الإمام الصادق على قال: «لَمْ يَرَلِ الله عشر وَجَلَ الله عشر وَجَلَ الله عشر وَجَلَ رَبُنا والعِلْم ذاته ولا مَعْلُومَ.. وَلَمَا الْحَدَثَ الأَشِياء وكانَ المعلُومُ، وَقَع العِلْمُ منهُ عَلَى المعلُومُ . أَــ الله الله على المعلَومُ . أَــ الله على الله

يحتَمل أن يكون هذا التعبير إشارة إلى العلم الإجمالي السابق لحدوث الأشياء والعلم التفصيلي اللاحق لحدوثها.

٥ - وَفِي حديث آخر ورد أن أحد أصحاب الإمام الرضا على كتب إليه رسالة يسأل فيها عن الله عز وجل: « أكانَ يَعْلَمُ الأشياءَ قَبَلَ أَن خَلَق الأشياءَ وَكُوْنَهَا ؟ أُو لَمْ يَعْلَمُ وَلِكَ مَتَى عَن الله عز وجل: « أكانَ يَعْلَمُ الأشياءَ قَبَلَمَ مَا خَلَق عِند ما خَلَق، وَما كُوْنَ عِندما كُورُو؟ فَعَرَقُمَ عَنْهُمَ بِعَطَّةٍ وَلَوْرَةً مَا يَعْلَمُ ما خَلَق الأشياء كيليهِ بالأشياء بَعْدَ ما خَلَق الأشياء عليه بالأشياء بَعْدَ ما خَلَق الأشياء مُعْلِمِهِ بالأشياء بَعْدَ ما خَلَق الأشياء " . وَهُمُ اللهُ الله

١. نهج البلاغة، الخطبة ١٩٨.

٢. المصدر السابق، الخطية ١٥٢.

٢. المصدر السابق، الخطبة ٨٦.

٤. اصول الكافي، ج ١٠ ص ١٠٧.

ه, المصدر السابق،

إنَّ كل واحد من التعابير الدقيقة والظريفة التي وردت في هذه الروايات يُعدُّ بــاباً سن البحوث العلمية والمنطقية التي تدور حول مسألة علم الله تعالى والتي ذكرناها سلبقاً. وقد بلغت الروايات الواردة في علم الله من الكثرة بــحيث لو جــمعت لصـــارت كــــــاباً مستقلاً.

8003

أقسام علم الله أ و ب) إنّ الله سميغ وبصير

تمهيد:

كما تعلم فإنّ صفات الله عين ذاته، وذاته عين صفاته، ويتعبير آخر فإنّ الله ذاتُ كلها علم، وكلها قدرة، وكلها أزليّة وأبدية، أي هناك كمال مطلق غير متناهٍ جامع لجميع هـذه الصفات.

وعليه فإنَّ تفكيك الصفات تابع لمنظارنا وإدراكنا العقلي.

لذا فقد تكون احدى هذه الصفات الإلهيّة أحيانا ذات فروع كثيرة، وهذه الفروع أيضاً تكون تابعة لزاوية نظرنا كوصفه تعالى بصفتي «السميع» و«البصير»، واللتان تعتبران مـن الصفات الإلهيّة المعروفة التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم عشرات المرات.

«السميع»: كناية عن علم الله به «المسموعات» . و «البصير» كناية عن علمه تعالى بـ «المبصرات» من الحوادث والأشخاص والأعمال وغيرها .

وعندما تستعمل هذه الألفاظ بخصوص البشر فإنّها بصدد عضوي العين والاذن، لكنّها عندما تستعمل بخصوص الباري تعالىٰ فإنّها تنجرد من هذه المفاهيم وتفيد حقيقة العملم بالمسموعات والمبصرات، وسنوضح ذلك في قسم التوضيحات إن شاء الله تعالى .

بعد هذا التمهيد نعود إلى القرآن الكريم لنتمعن في الآيات التالية :

١- ﴿ لَيْسَ كَيْفِلْهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾. (الشوري ١١/)

٢ - ﴿إِنَّ الله يَأْمُوكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ إِلَىٰ اَلْمِلِهَا وَإِذَا حَكَثَمْ بَيْنَ النَّسَاسِ أَنْتَصْكُوا
 بِالْمَدْلِ إِنَّ الله نِيمًا يَعِظْكُمْ بِهِ إِنَّ الله كَانَ سَبِيعاً بَصِيماً ﴾.

٣_﴿ لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَسَمْرَ بِسَالسُّوءِ مِسنَ الْسَقَوْلِ إِلَّا مَسنَ ظُلِمَ وَكَسَانَ اللهُ سَجِيعاً

عَلِيماً ﴾. (النساء / ١٤٨

٤_﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيمٌ﴾. (البقرة / ٢٤٤)

٥-﴿وَإِنِ اهْتَدَيْثُ فَهِمَنَا يُوحِي إِنَّى رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرَيبٌ﴾. (سبأ / ٥٠)

رَبِينِ ١- وَهُنتَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا زَبُّهُ قَـالَ رَبِّ هَبْ لِى مِـن كُـدُنْكَ ذَرِّيَـةً طَـيُيَةً إِنَّكَ سَمْـيعُ

الدُّعتاءِ ﴾ (آل عمران / ٢٨)

٧_﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عِنَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾. (البقرة / ٣٣٣)

٨ ـ ﴿إِنَّ اللَّهُ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾. (فاطر / ٣١)

٩ ــ ﴿ فَسَنَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ آمْرِى إِلَىٰ اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرُ بِالْعِنادِ﴾.

(غافر /٤٤)

١٠ ﴿ وَاَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْسَنُ اِلَّهُ بِكُلُّ شَيءٍ يَصِيرُهُ ۚ . (الملك / ١٩)

شرح للمقردلت:

(سميع) من مادة التشعه على وزن المَشْعه وفي الأصل بمعنى القوة السامعة التي بواسطتها يسمع الإنسان الأصوات (تأتي بمعنى المصدري أيضاً)، وقد تُطلق هذه الكلمة على عضو السمع أي الأذن أحياناً.

واتَّسع هذا المفهوم فشمل استعمالات أخرى، فهو يُطلق أيضاً على الإدراكات الباطنية

١. الآيات أعلاه نماذج حول وصفي «السميع» و«البصير». حيث إنّها تشتمل على نقاط كثيرة. كما أنّ هنالك أيات قرآنية كثيرة اخرى حول هذا الموضوع . سنشير إليها أدناه . أمّا تفسيرها فسيتضح من الآيات أعلاه:

الروحيَّة، واتَّسع أكثر فاستُخدم للإشارة إلى إحاطة الله الوجوديَّة بجميع الأصوات.

وقد تستعمل هذه الكلمة بمعنىٰ الفهم والإدراك أحياناً ،كما ورد في الآية : ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَوِفْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَهُ * . (الانفال / ٢٦)

«يصير»: من «بصر» (على وزن سَفُر) وتعني العين كما قال الراغب في مفردات، وقد تأتي بمعنى حدَّة النَظر أحياناً ، لذا قد تستعمل بمعنى قرّة الإدراك والبصيرة الباطنيّة «البصر والبصيرة» أحياناً ، كما ورد في قوله تعالى: ﴿فَكَشَفْتًا عَثْلَتَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدُ» .

(ق / ٢٢)

وقد ذكر «ابن منظور» في «لسان العرب» أيضاً نفس هذه المعاني لكلمة «بصر»، في حين نجد أن «صحاح اللغة» فشرها بمعنى حاسة النظر، وبمعنى العلم أيضاً، وفسرها «المصياح» بمعنى النور الذي يُمكن للعين رؤية المبصرات عن طريقه.

لكنه يُستنتَجُ من مجموع كلمات أصحاب اللغة وموارد استعمال هذه الكلمة ، أنّها تعني أولاً عضو النظر ، ثم قوّة النظر ، وبعدها استُعيِلَتْ بمعنى الإدراك الباطني والعملم، وفسي خصوص الباري تعالىٰ تُستعمل بمعنىٰ إحاطته الوجودية بالعبصرات.

همم الآبات وتفسيرها

هو السميع اليصير:

وواضع أنّ المقصود من *اليس كمثله شيء»* يشمل كلاً من ذاته وصفاته وأفعاله، لأنّ ذاته واجبة الوجود، وصفاته وأفعاله لامتناهية. وما اعتقده بعض المفسرين من أن نـفي المثل والشبيه الوارد في هذه الآية يشمل الذات المقدّسة فقط ولا يشمل الصفات، محض اشتباه.

١. مفر دات الراغب: مقاييس اللغة ؛ لسان العرب والتحقيق في كلمات الفرآن الكريم،

صحيح أنّ هنالك صفات كالعالم والقادر والسميع والبصير، تطلق على الخالق والمخلوق، لكنّه لا ريب في أنّ مقاهيمها متفاوتة في هاتين الحالتين، لذا فقد قال بمعض المفسرين: إنّ الآية أعلاه تفيد الحصر، أي أنّ الله تعالى هو السميع والبصير فقط، لأنّه تعالى سميع بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وبصير كذلك، أي يعلم جميع المسموعات والمبصرات ولا أحد غيره مثلة في هاتين الصفتين.

فالبشر وسائر الاحياء التي تمتلك عيوناً وآذاناً تدرك فقط أجزاء محدودة من الألوان والأصوات، وقد ثبت الآن علميًا أنّ الامواج الصوتية التي تعجز أذن الإنسان والحيوانات عن سماعها تفوق بكثير ما يمكن إدراكه، وهكذا في مورد الألوان والمرثيات.

8003

يعلم ما تعملون:

بعد أن أمر الله سبحانه وتعالىٰ عباده في الآية الثانية بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل، وصف نفسه بهاتين الصفتين اللتين لهما علاقة وثيقة ولطيفة بـالأمرين الواردين في بداية الآية حيث قال تعالىٰ: ﴿إِنَّ اللهُ يَهِمُّ كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَثُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُوا بِالْقَدْلِ إِنَّ اللهَ يَعِمَّا يَعِظْكُمْ بِهِ إِنَّ اللهُ كَانَ شَيِعاً بَصِيراً﴾.

وكما نعلم فإن الأمانات الواردة في الآية ذات معنى واسع وعميق، وقد ورد في روايات أهل البيت عليه بأنها تشمل حتى مسألة إمامة وقيادة الناس، فهي أمانات الهيّة ويجب أن تودع عند أهلها ١.

وكذلك فإنَّ تعبيره سبحانه بكلمة (الناس) يشمل جميع البشر حتى من هم غير مسلمين، أي يتبغي رعاية أسس العدالة بين جميع بني البشر، ومعاملة الصديق والعدو، والفريب والقريب بالتساوي.

١. وردت روايات كثيرة في هذا المجال، ولزيادة الاطّلاع راجع تنفسير البسرهان، ج ١، ص ٣٨٠؛ وتنفسير نسور التغلين، ج ١، ص ٤٤٦.

للبحث حول مسألتي الأمانة والعدالة ، اللمتين هما روح المجتمع الإنساني وروح المحكومة الإسلاميّة ، محلَّ آخر طبعاً ، وسنتاول ذلك فيما بعد . الغرض هنا هو معرفة علاقة هاتين المسألتين بصفتي «السميع» و«البصير» المنسوبتين إلى الله تعالى.

وهذه الجملة بالحقيقة هي تحذير لكل من يتولئ منصباً رئاسياً ، أو يأخذ على عاتقه حمل أمانة معينة ، أو قضاء وحكماً بين الناس، وهذا التحذير كأنّه يقول لنا : إعلموا بأنّ الله تعالى رقيب عليكم يعلم ما تعملون، ويسمع ماتقولون، وهذا يثبت بأنّ لصفات الله جانباً تربوياً بالإضافة إلى مسألة العقيدة.

بالإضافة إلى أنّه من المحتمل أن تكون هاتين الصفتين إشارة إلى نقطة أخرى، وهي أنّ مسألة أداء الأمانة والحكم بين الناس تحتاج إلى أذّن سميعة وعين بصبرة، فلا يمكن البتّ في الأمور بدون سماع صوت المظلومين، ومعرفة حقيقة مظالمهم، والتمثّن الكامل في هذه الأمور، ويجدر الإلتفات إلى أن فعل (كان يدل على ملازمة هذه الصفات للذات الالهيئة المقدّسة، فهو سبحانه وتعالى سميع بصير دائمة وأبداً.

وما يجدر ذكره هو تقارن هاتين الصفتين (السميع والبصير) في مواضع أخرى أيضاً من القرآن.

والملفت للنظر هو تقدم صفة السميع على البصير في كل مواضع القرآن التي وردت فيها هاتان الصفتان سويّة، ولعلّ السّر في ذلك يكمن في كون القول يسبق العمل، وحيث إنّ هذه الآيات تهدف إلى تنمية الحالات التربوية للإنسان، فهي تريد أن تخاطب الإنسان وتقول: «يأيّها الإنسان إنّ ربّك يسمع أقوالك ثم يرئ أعمالك».

هو السميع والعليم:

دار الحديث في الآية الثالثة عن «السميع» و«العليم» حيث ذكرت المظلومين وسمحت لهم بالاعلان عن مظلوميتهم وقضح الظالمين، قال تعالى: ﴿ لا يُحِبُّ الله الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَدْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ عَيِماً عَلِيماً ﴾.

أمّا المقصود من *«الجهر بالسوم»*، فقد قال بعض المفسّرين: إنّه بسعنيُ لعن السظلوم للظالم، وفسّره البعض الآخر بالسّب والشتم، والبعض الآخر بمعنىٰ النرافع إلى القاضي، أو بمعنىٰ تعرية ظلم الظالمين أمام الناس في الغيبة والحضور.

«لكن مناسبة الحكم للموضوع» توجب إباحة هذه الأمور في مجال دفع الظلم، وكسب الرأي العام ضد الظالم فقط، لذا فسمن الأفيضل أن تستحصر مسألة سب وشسم الظالمين بالمجال الذي تكون عاملاً مساعداً للنهي عن المتكر ومحاربة الظلم والفساد.

وجملة ﴿وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِيماً﴾ تصلح في أن تكون مستثنى ، كما تـصلح أن تكـون مستثنى منه أيضاً ، أي أنّها تحذير للمغتابين الذين لم يتعرضوا للـظلم ، كـما أنّها تـحذير للمظلومين لئلا يتعدوا حدود الله ، ويراعوا العدل والانصاف.

والجدير بالذكر هو أنَّ السبب في ذكر صفتي السميع والعليم يكمن في تحدث الآية عن الجهر بالسوء ودوافعه الذاتيَّة الخفية ، فقالت : بأنَّ الله يسمع هذا الكلام، وهو عليم بـنيّات المظلومين الذين يجهرون بمظلوميتهام.

وأمّا ماقاله البعض: من أنّ مفهوم الآية هو جواز ردالشتم بالمثل، كمما لو قــال أحــد لشخص: (أيّها الزاني), يجوز لهذا الشخص أن يرد عليه بذلك، خـطأ كـبير. لأنّـه يـجب مواجهة ظلم الظالم بإحقاق الحق، لابارتكاب ظلمٍ آخر، ويجب النهي عن المنكر ودفع شر الظالم، لا ارتكاب منكرٍ آخر وإيجاد ظالم آخر.

على أيّة حال ، فإنّ هذه الآية تدلّ على رفض الإسلام الركون إلى الظالمين ، بعكس مانسبه البعض إلى السيّد المسيح على من أنّه قال : «لو ضربك أحد على خدّك الأيمن ، فقدم لم خدّك الايسر» !

جهادكم:

الله يرى ويعلم، في الآية الرابعة للاحظ تعبيراً جديداً أيضاً، حيث أصرت الناس بالالتفات إلى هاتين الصفتين الإلهيتين (السميع والعليم)، قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبْيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ». والتمبير بعبارة ﴿فِي سَبْيلِ اللهِ تعبيرُ الطيفُ وغنيٌّ جدّاً. حيث وضَّح للجميع بأنَّ الهدف من الجهاد الإسلامي ليس كسب السلطة الدنيوية واحتلال الدول كما اتهمنا به الكثير من مفكِّري الغرب، بل فتح الطرق إلى الله ـطرق الطهارة والتقويُّ والحق والعدالة ــ.

وجملة ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيمٌ تُحذَّر جميع المجاهدين المسلمين لكي يراقبوا أقوالهم ونيّاتهم، ويتجنبوا كُل مايُشوِّه المعنىٰ السامي والجميل لكلمة: ﴿فِي سَبُيلِ اللهِ ﴾. وكذلك فإنّها تزيد من معنوياتهم عندما يثقون بأنّ الله معهم أينما كانوا، ويعلم حالهم.

اِنَّه قريب منكم:

وفي الآية الخامسة يُطالعنا تعبير جديد، وهمو اقستران سفهوم *الاسسميع، سع سفهوم اللهصير،، حيث قال سبحانه مخاطباً رسوله الكريم ﷺ: ﴿ وَإِنِ اهْتَدَيْثُ قَبِسَنا يُؤْجِى إِلَىّٰ رَبِّى إِنَّهُ سَهِيمٌ قَرِيْبُ﴾.*

وهذه الآية تشير إلى احتمال ضلال الرسول بدون الوحي الإلهي، وأنّ الذي يعصمه عَلَيْهُ من الخطأ ويهديه إلى الحق والصواب هو الوحي الإلهي، لا التفكّر والاستدلال البشري المعرض للخطأ.

" ويستنتج من هذه الآية أيضاً أنّ الاعتماد على النفس هـ و الذي يـقود الإنسـان إلى الضلال، وأنّ الاعتماد على القوة العقلية أيضاً لا يوصله إلى مكان معين، وأنّه يحتاج لبلوغ

مراده إلى الاستثارة بنور الوحي الإلهي.

والملاحظة الأخيرة هي أن قرب الله منّا ليس كقرب بعضنا من بعض. بل هو أقرب إلينا من أنفسنا. كما سنبحث هذا في محلّد إن شاء الله تعالىٰ.

إنَّه سميع الدعاء:

طرحت الآية السادسة تعبيراً جديداً أيضاً، حيث وصفته تعالى بسميع الدعاء، فنقلت عن زكريا على عندما وأى مقام ومنزلة مريم على، فقال: ﴿ هُنَــَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبُّهُ قَــَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنُكَ ذُرِّيَةً طُيْبَةً إِنَّكَ تَعْمِمُ الدُّعِنَاءِ﴾ .

وبالرغم من أنّ السميع من السمع، لكنها في مثل هذه الحالات تـعطي مـعنىٰ الســامع ومعنىٰ المجيب، وذلك لأنّ من لم يستجب لنداء معين كأنّه لم يسمعه ".

لِنَّه تعالىٰ بصير:

أكدت الآية السابعة على مفهوم البصير بما يعمل الإنسان. والذي يُعد المحور الأساس للمسائل التربوية. قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَنا تَقْمَلُونَ يَصِيرٌ ﴾.

وذكر هذه الجملة بعد إصدار سبعة أوامر حول رضاعة الأولاد، وحق الأولاد والأمهّات والمرضعات، ومسؤوليّة الوالد تجاههم، وبديهي أن فقدان التقوى هنا، وعدم خوف الإنسان من المراقبة الإلهيّة سوف يكون مانعاً من إيجاد علاقات اجتماعية سليمة داخل الأسرة لحفظ حقوق الجميع، وقد أثبتت التجارب صعوبة توطيد أسس الحق والعدالة في النظام الأسري باستعمال قوّة القانون والخوف والعقوبات، وأنّ السبيل الوحيد لذلك هو حلول روح التقوى والإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأنّه بكل شيء بصير.

١. «الذرية» بمعنن الولد وتطلق على الدفرد والجمع بلفظ واحد . لكنها أطلقت هنا واريد منها المفرد وذلك بفرينة « ولياً » التي جاءت في الآية ، من هذه السورة .

٢. تفسير القرطبي، ج ٢. ص ١٣٦٤، و تفسير روح البيان، ج ٢. ص ٢٠؛ و تفسير روح المماني، ج ٣. ص ١٢٨ في ذيل الآية مورد البحث .

إِنَّ الله خبير بأحوال العباد:

يُلاحظ في الآية الثامنة تعبيراً جديداً أيضاً ، وهو اقتران مفهومي الخبير والبحسر مح بعضهما ، فقد تحدثت الآية في بدايتها عن الوحي الإلهي ، وانزال القرآن الكريم بعد الكتب السماوية السابقة له ، ثم قال تعالىٰ : ﴿إِنَّ اللهُ يِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بُصِيرٌ﴾ .

إنّ هذه الجملة تشير إلى أنّ هذا الكتاب السماوي يتناغم مع وضعيّة البشر واحتياجاته في جميع المجالات, لآنّه نؤل من لدن خبير بكل شيء وبصير بكل حواثج الإنسان.

وقد فُسرت هذه الآية أيضاً بأنّها ردَّ على إشكال من كانوا يعترضون على انزال القرآن على محمد تَلِيُّ لكونه يتيماً وفقيراً ، فقال تعالى : بأنّه الخبير والبصير بعباده ويعلم أيّهم أكثر استعداداً لتحمل عبء الرسالة الشريفة . (ولا يمكن الاستدلال على هذا المعنى بقرينة الآية التي تلت هذه الآية) \.

ولا بأس بالجمع بين التفسيرين .

وذهب بعض المفسّرين: إلى أنّ كلمة خبير هنا كناية عن الاحاطة بالأمور المعنوية والروحيّة، وبصير كناية عن الاحاطة بالأمور الجسمانية، ولهذا السبب تقدمت كلمة الخبير على كلمة البعر .

وبالرغم من أنّ كلمة الخبير المشتقة من الخبر ذات معنى واسع جداً يشمل كُلّ احاطة بظواهر الأمور وبواطنها ، إلا أنّ اقترائها بصفة البصير يوحي إلى كونها كناية عن الاحاطة بباطن الأمور (وقد ذكر الراغب في مفرداته بأنّ أحد معاني هذه الكلمة هو العلم بباطن الأمور).

إِنَّه بِصِيرٍ بِالمِشَاكِلِ التِي تُواجِه عِبَادَة:

ذكرت الآية التاسعة صفة البصير فقط ، وأمّا ما جاء من أنّه بصير بعباده وحاجتهم إلى الامداد الإلهي. فهذا جاء نقلا لخطاب مؤمن آل فرعون الذي كـان يكـتم إيـمانه عـن آل

١. التفسير الكبير، ج ٢٧، ص ٢٤: في تفسير روح البيان. ج ٧، ص ٣٤٦. فيه إشارة إلى هذا العطلب.

فرعون وبذل النصح لقوم موسى على عندما كانوا يخطّطون لقتله، وهدّدهم بالعذاب الإلهي وصرفهم عن هذا المعمل الماليهي وصرفهم عن هذا المعمل فقال لهم: ﴿ وَمَسْتَذَكّرُونَ مَنَا أَقُولُ لَكُمْهُ، فإن حملتم كلامي هذا على التعاون مع موسى على وقصدتم إيذائسي فساني: ﴿ وَأُفَّـوّ ضُ أَمْسِى إِلَىٰ اللهِ إِنَّ اللهَ بَـصِيرً بالْعِيسَادِ﴾.

وبالتالي فقد نجّى الله سبحانه هذا العبد المؤمن المجاهد من المؤامرات العمديدة التمي حِيكت ضدّه (والتي كان من جملتها التعذيب والاعدام).

وبالحقيقة ، أنّ النذكير بكون الله بصيراً بالعباد هنا إنّما هو كناية عن عدم تخلي مثل هذا الرب عن عباده المجاهدين المخلصين ، وأنّ مثل هؤلاء العباد بإيمانهم بـمثل هـ لما الرب سوف لا يهابون الصعاب ، ومن هذه الجهة فقد أشارت الآية التي بـعدها إلى نـجاته مـن مخالب الاعداء في ظل الملطف الإلهي.

وهذه المسألة جديرة بالذكر أيضاً. وهي الآصرة الوثيقة الموجودة بين كون الله سبحاته بعيراً بعباده وبين تفويض الأمور له. لائة كيف يمكن أن يدافع عن الإنسان من لا يعلم مشاكل الإنسان وحواتجه الظاهرية والباطنية؟ ويتعبير آخر فالتفويض بمعنى ثمرة الإيمان بكون الله بصيراً بالعباد وأمورهم، والتفويض هنا طبعاً لا يعني أن يتقاعس الإنسان ويتكاسل أبداً، لأن هذا الكلام صدر من رجل مجاهد جازف بحياته من أجل الدفاع عن موسى على ورسالته، بل المقصود هو أداء التكليف ثم تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتمالى.

الطَّيْرِ فَوَقَّهُمْ صَافَّاتِ:

وأخيراً نجد أنّ المسألة خرجت من دائرة اعمال العباد في الآية العاشرة والأخيرة مـن آيات البحث، حيث أشارت الآية إلى جميع عالم الوجود وكون الله بصيراً بتنظيم قوانينه: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَاقًاتٍ وَيَقْبِضْنَ﴾.

فعن الذي يُمسك هذه الأجسام التقيلة في الجو التي تقاوم قانون الجاذبية. لساعات أو أسابيع أو أشهر ؟ وقد تواصل بعض الطيور المهاجرة طيرانها لمدّة أسابيع وأشهر متواصلة وبدون أدنى توقف: ﴿مَا يُشِيكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْكَنُّ ﴾.

لماذا؟ لـ ﴿إِنَّهُ بِكُلُّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴾.

فهو يعلم جميع القوانين التي تساعدها على الطيران باطمئنان وسكينه تامّة. لأنّه هـ و خالق هذه القوانين ومنظمها .

أجل، إنّه هو الرحمن الذي وسعت رحمته العامة جميع الوجود، وهو الذي مـنح هـذه الطيور شكلاً مناسباً ووزناً مناسباً وأرجلاً وعيوناً وحواس مناسبة لكي تتمكن من التحليق في كبد السماء العالية .

والملفت هو أنّ أسلوب الطيران وكيفية ابتدائه وانتهائهِ متفاوت جدّاً لدى أنواع الطيور طبقاً لهيكلها وأسلوب معيشتها والمحيط الذي تتواجد فيه، والأعجب من ذلك هو أن أنواعاً من الطائرات قد صُممت وصنعت لحد الآن بالاقتباس من أشكال وأجنحة الطيور المختلفة ، وهذا هو تجلي معنى الآية فإنّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ يَصِيرُ وإن لم يتجل لنا هذا المعنى بأن كنا متطبعين على عجائب هذا العالم، فإنّ مشاهدة الطيور الجميلة العائمة في الفضاء بحركاتها الجذابة الماهرة التي تجذب إليها الانظار ، كافية الإدراك قدرة وعلم هذا الخالق الصيد .

8003

نتيجة البحوث:

نستنتج من مجموع الآيات المذكورة أعلاه بأنّ الله لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، والإيمان بهذه الحقيقة يحتمل أن يكون له تأثيرٌ بليغ في ايقاظ الإنسان وتربيته، لذا، فالآيات أعلاه أيضاً تدور غالباً حول محور المسائل الإنسانية التربوية.

توضيمات

١ ـ معنىٰ كون الله سميماً بصيراً

إنَّ جميع علماء الإسلام يذكرون الله تعالىٰ بصفات «السميع» و«البصير»، وذلك لتكرر ذكر هذه الصفات ــكما نعلم ــفي القرآن الكريم.

ولكنهم اختلفوا في تأويلهما .

اعتقد المحققون بأنّ كون الله سميعاً وبصيراً بحيث لا تستعدى قدرة احساطته وعسلمه المسموعات والمرئيات، ولأنّ لهاتين الكلمتين مفهومان يستعملان للتعبير عن قوة سمعنا وبصرنا، فلذلك يتبادر إلى الذهن عضوا الأذن والعين، ولكن من البديهي أنّهما عمندما تُستعملان لوصف الباري سبحانه وتعالى تتجّردان عن مفاهيم الآلات والأدوات والأعضاء الجسمانية، لأنّ ذاته المقدّسة أسمى وأجل من الجسم والجسمانيات.

وهذا ليس تعبيراً مجازياً طبعاً ، وإن سمّيناه مجازياً فهو مجازي مافوق الحقيقة ، لأنّـه يعلم ويحيط بالمسموعات والمبصرات وهي ماثلة بين يديه تعالى بحيث يسبق ويفوق كل سمع وبصر ، لذا فقد ورد وصفه تعالى في الأدعية باسمع السامعين وأبصر الناظرين .

لكن جماعة من قدماء المتكلمين اعتقدوا بأنّ صفتي السميع والبصير، تختلفان عن صفة «العلم»، وهؤلاء لابد لهم من الاعتقاد بأنّ صفتي السميع والبصير من الصفات الزائدة على ذات الله، وهذا يعني الاقرار بتعدد الصفات الأزليّة، وهو نوع من الشرك، وإلّا فكون الله سميعاً بصيراً لا يمكن أن يكون سوئ علمه بالمسموعات والمرثيات.

8003

٢ ـ السميع والبصير الواردة في نهج البلاغة والروليات

بحثت الروايات الإسلامية هذه الصفات الإلهيّة بشكل عميق ودقيق، وتطرق هنا إلى ذكر نموذج منها لتكملة البحث.

١ ـ في خطبه لأمير المؤمنين علي الله قال:

«كُلُّ تسميع غَيْرُهُ يُحَمَّمُ عَلَ لَطَيفِ الأَصواتِ ، وَيُصِلُّهُ كَبِيرُهَا ، وَيَدْعَبُ عَنْهُ ما بُعُدَ مِنْها ، وَكُلُّ بِصَيدٍ غَيْرُهُ يَعْمَلُ عَلَ خَلِي الأَلُوانِ وَلَطَيفِ الأَجسامِ» `.

٢_وفي مكان آخر قال ﷺ:

« والسُّمنيع لا باداةٍ. والتصيرِ لا يِتَفْريقِ آلَةٍ » ``.

٣_وفي خطبة أخرى قال:

«قاعِلُ لا يَمعَنَىٰ الْعَرِكَاتِ وَالْالَةِ ، يُصِيرُ إِذْ لا مُنْظُورَ ٱلَّيْهِ مِنْ خَلْقِهِ » ``.

 ٤ _ وورد عن الإمام الصادق علي عندما سأله زنديق عن الله عز وجل كيف أنّه سميع بصيرٌ قال:

«هَقَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ، تَسِمِيعٌ يَقَيرٍ جَارِحَةٍ ، وَيُسَمِيرُ بِنَكَيرِ ٱللَّهِ ، بــل يسسمع بـنفسه ويسبصر بنفسه ...» ⁴.

٥ ـ في البحار عن الإمام الصادق و السادق الله عن أجد أصحابه قال له: إن رجالاً يستحل موالاتكم أهل البيت يقول: إن الله تبارك وتعالى لم يزل سميعاً بسمع، وبصيراً بيصر، وعليماً بعلم، وقادراً بقدرة.

قال: فغضب عليه ثم قال:

« من قال ذلك ودان به قهو مشرك، وليس من ولا يتنا على شيء، إنّ الله تبارك وتعالى ذاتُ علامةً سميعةً بصيرةً قادرةً» °.

8003

٣_الأثر التربوي للإيمان بكون الله سميعاً بصبراً

إنَّ تأكيد القرآن على وصف الباري تعالى بهاتين الصفتين له آثار تربوية مهمَّة، فهو يرفع

١. نهيج البلاغه، الخطبة ٦٥.

٢. المصدر السابق، الخطبة ١٥٢.

٣. المصدر السابق، الخطبة ١.

٤. اصول الكافي، ج ١، ص ٨٣، ح ١،

٥. يحار الأنوار. ج ٤، ص ٦٢ عن أمالي الصدوق وكذلك التوحيد.

الوعي لدى المسلمين للوصول إلى معرفة الله من جهة، ومن جهة أخرى يدعوهم جميعاً إلى التخلق بهذا الخلق الكريم والتشبه بهاتين الصفتين الإلهيتين، ومن جهة ثالثة يلقي في قلوب المؤمنين السكينة من حيث كون يد العناية والحماية الإلهيّة معهم في كل حال، ومن جهة رابعة تحذير للمؤمنين ليراقبوا أقوالهم وأعمالهم لأنّ الله معيط بها علماً.

وقد أكَّدت الروايات الإسلامية الشريفة أيضاً علىٰ هذه المسألة التربوية المهمة ومــن جمله هذه الروايات.

۱ - ورد عن الإمام الصادق على حديث يعض به أحد خواصه وهو (اسحاق بن عمار) قال على : « يا اسحاق بن عمار) قال الله : « يا اسحاق خف الله كانك تراه وَإِنْ كُنتَ لا تراه فَانَّهُ يَراك ، فإن كُنتَ تَرَى أَنَّهُ لا يَراك فَقَدْ كَفَرْتَ وَإِن كُنتَ تَرَعُلُمُ أَنَّهُ يَراك ثم برزت له بالتعصية قَـقَدْ جَعَلْتُهُ مِسْ أَهُ وَنِ النَّائِدِينَ عَلَيْهُ مِسْ أَهُ وَنِ النَّاطِينَ عَلَيْهُ مِنْ أَهُ وَنِ النَّاطِينَ عَلَيْكَ » \ النَّاظِرينَ عَلَيْكَ » \.

٢ ــ وفي حديث آخر عن الإمام الصادق الله في تفسير الآية: ﴿وَيَلَمْنُ خَنَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
 جَنْتُمَانُ ﴾ قال:

«مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللهُ يَزَاهُ وَيَشَمَعُ مَنا تَكُوْلُ وَيَعْلَمُ مِنا يَعْمُلُ مِنْ خَيرٍ أَوْ ثَكُر، فَيك عَنِ الْقَبِيحِ مِنَ الْأَعِمْ الِ، فَذَٰلِكَ الَّذِي خَنافَ مُقَنامَ زَيَّهِ وَنَهَىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ» *.

٣ ـ وكذلك ماورد في تفسير (علي بن ابراهيم) عن الإمام الصادق ﷺ أنَّه قــال: «لما هَنْت به وهُمَّ بها قامت إلى صنم في بيتها فألقت عليه ملاءة لها فـقال لهــا يــوسف: مــا تعملين؟ قالت: ألقي على هذا الصنم ثوباً لا يرانا قاني استحي منه. فقال يــوسف: فأنت تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر ولا استحي أنا من رتي؟» ٢.

٤ - ورد في تفسير روح البيان في ذيل الآية ﴿وَأَقَـوَّضُ أَشْـرِى إِلَىٰ اللهِ إِنَّ اللهَ بَـصِيرٌ
 بالْجِبَادِ.

١. اصول الكافي، ج ٢، ص ١٧، ح ٢.

٢. اصول الكافيّ. ع ٢. ص ٧. ح ١٠ دَيل الحديث يقيد أنّ الإمام قال هذا الكلام في تفسير الآيّة ﴿ وأمّا من خاف مقام ربّه ونهي النفس عن الهوئ﴾ .

٣. تفسير نور الثقلين، ج ٢، ص ٤٢٢.

خرج بعض الأصحاب (رضي الله عنهم) إلى الصحراء فطبخوا الطعام، فلما تهيأ واللأكل رأوا هنالك راعيا يرعى أغناماً فدعوه إلى الطعام، فقال الراعي: كلوا أنتم فاتي صائم. فقالوا له على سبيل الاختبار: كيف تصوم في مثل هذا اليوم الشديد الحرارة؟ فقال لهم: إنّ نار جهنم أشد حرّاً منه، فأعجبهم كلامه فقالوا له: بع لنا غنما من هذه الأغنام نعطك ثمنه مع حصة من لحمه، فقال لهم: هذه الأغنام ليست لي وإنّما هي لسيدي ومالكي. فكيف أبيح لكم مال الغير؟ فقالوا له: قل لسيدك إنّه أكله الذئب أو ضاع: فقال: أين الله؟ فأعجبهم كلامه زيادة الاعجاب، ثم لما عادوا إلى المدينة اشتراه ابن مسعود من مالكه مع الأغنام فأعتقه، ووهب الأغنام له، وكان ابن مسعود يقول له في بعض الأحيان بطريقة الملاطفة: أين الله أ.

وهنالك نماذج كثيرة من هذا القبيل ، منقولة في التأريخ والروايات الإسلامية ، تدلّ على الاثر التربوي البليغ النابع من الإيمان بعلم الله وبتواجده في كـل مكـان ، وبكـونه سميعاً وبصيراً ، في الحجز عن المعاصى والذور

٤ _الله المدرك

عد علماء العقائد صفة «المدرك» من احدى صفات الله، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى حيث قال: ﴿لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّفَيفُ الْخَبِيرُ﴾. (الأنعام / ١٠٣٠)

the market to the

قال المتكلمون: إنّ المدرك بمعنى السميع والبصير، وعليه فهذه الكلمة تسجمع كلتا الصفتين ٢.

وقد قال الراغب في المفردات: بأنّ «الإدراك» معناه الوصول إلى نهاية الشسيء، لكن البعض فسروها بالمشاهدة العينية، والبعض الآخر قالوا: إنّها بمعنى المشاهدة بمصيرة القلب.

۱. تفسير روح البيان، ج ۸، ص ۱۸۸.

٢. شرح التجريد: «في أنّ الله سميع بصير».

وفي الحقيقة فإنّه لا شيء في اللغة يدلّ على أنّ معنى الإدراك هو الإدراك الحسّي، بل وكما قلنا فإنّ الإدراك معناه الوصول إلى نهاية الشيّ والاحاطة به، سواءً كمان حسياً أم عقلياً، وما يشير العجب أكثر هو أنّه على الرغم من أنّ الآية المذكورة قالت وبعبارة صريحة: «لا تدركه الأبصار» (سواء في الدنيا أم في الآخرة، وسواء في ذلك الرسول ﷺ في لسلة المعراج أم غيره) قمع ذلك أصر بعض المفسرين على حمل الآية على خلاف معناها الظاهري، وقالوا: إنّه يمكن رؤية الله في الآخرة على الأقل، وذكر واعدّة توجيهات في هذا المجال، وقد ذكر الفخر الرازي أربعة نماذج منها في تعليقه على هذه الآية \، جسيمها ضعيفة جداً وتبعث على التأسف وتدلّ على ميل البعض في فرض آرائهم الباطلة على

وسنبحث هذا الموضوع بتفصيل أكثر في شرح الصفات الإلهيّة السلبية إن شاء الله تعالى، وسوف نلاحظ عكس ذلك تماماً في روايات أهل البيت على عيث لم تكتفِ فقط بنفي قدرة الإنسان على رؤيته تعالى، بل حتى نفت قدرة العقل البشري على إدراك كنه ذاته المقدّسة.

8008

١. تغيير الكبير، ج١٢٠، ص ١٣٤.

2) إنّ الله حكيم

تمهيد:

الجدير بالذكر هو أنَّ القرآن الكريم وصف الذات الإلهيئة المقدَّسة بـ *والحكسيم في* تسعين موضعاً)

وقد اقترنت في كثير من المواضع مع صفة «العزيز».

وأحياناً مع صفة «الخبير».

وأخرى مع صفة «العليم».

وأخرى مع صفة «الواسع».

وأحياناً مع صفة «التؤاب».

وأحياناً مع صفة «العلي».

وأحياناً أخرى مع صفة «الحميد».

وكما سنرئ فيما بعد فإنّ كل واحدة من هذه الصفات تعطي مفهوماً أكمل وأشمل عندما تأتي مع صفة الحكيم.

وعلىٰ أيَّة حال فإنَّ حكمة الله ما هي إلَّا علمه واحاطته بتدبير الوجود ونظم الخلق.

بعد هذا التمهيد تمعن خاشعين في الآيات التالية :

١_ ﴿إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾.

٢_﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَكِيمٌ ﴾.

٣_ ﴿ وَكِنْتَابُ أَخْرِكُتْ آيَنَاتُهُ ثُمُّ قُصَّلَتْ مِنْ لَّذُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾. (هود / ١)

٤ ﴿ وَلَوْلَا لَا نَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُ وَأَنَّ اللَّهُ تَوَّاتُ حَكِيمٌ ﴾. (النور / ١٠)

٥-﴿ وَتَغْرِيلُ مِّنْ مَكِيمٍ مِيدٍ﴾. (فصلت / ٤٢) ٢-﴿ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾. (النسوري / ٥١) ٧-﴿ وَكَانَ اللهُ وَاسِعاً حَكِيماً﴾ (النساء / ١٣٠)

شرح المقردات:

لفظ «حكيم». كما ورد في كتاب «العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي مأخوذ من مادة «المحكمة»، وهي تقيد معنى «العلم» و«الحلم» و«العدالة»، وحسب ماورد في مفردات الراغب، فإن «العكيم» بمعنى المنع من شيء لغرض إصلاحه، أمّا في مقاييس اللغة فقد فسر لفظ الحكيم بمعنى المنع من الظلم، وعلى هذا الأساس فإنّ عنان أو لجام الحيوان يسمى الفظ الحكيم على وزن «صدمه»، وأيضاً يقال للعلم والمعرفة «حكمة»، لأنّها تمنع الشخص من القيام بالأعمال غير اللائقة.

ويقال أحياناً «المحكم» «حكومة»، وذلك لأنَّ العكومة تمنع الناس من القيام بالأعمال غير القانوئية.

ورد في «لسان العرب». أنّ *«الحكم»* تعني العلم والفقه والقضاء بالحق والعدل.

وقال صاحب «صحاح اللغة»: أن «العكيم» هو الشخص الذي يستجز أعماله بصورة صحيحة وطبق اصول وأسس معينة أمّا في «النهاية» لابن الأثير، وفي «لسان العرب» فقد ورد معنى «الحكمة» بأنّه: معرفة أفضل الأشياء وأفضل الأساليب وبأحسن كيفية ويقائل للشخص الذي ينجز أعماله بدقة واتقان, «حكيم»، «فنقول، إنّ فلان دلنا على أحسن مزرعة وبأقرب طريق، فهو حكيم، وكذلك بالنسبة للشخص الذي ينتج أفضل المنتجات بأفضل الطرق والأساليب، فهو حكيم أيضاً».

١. وكما قلنا فلفظة «حكيم» قد وردت في آيات مختلفة من القرآن الكويم أكثر من تسيمن مرة . لكن الآيات أعلاه
 شاملة لمختلف التعابير حول هذا الموضوع.

جمع الآبات وتفسيرها

قدرته مقرونة بحكمته:

الجدير بالذكر أنّ الصفات التي وصف الله تعالى ذاته المقدّسة بها في ذيل الآيات القرآنية المذكورة لها علاقة وثيقة وخاصة مع محتوى هذه الآيات، بحيث إنَّ التدقيق في هذه المسألة يُرشد إلى نقاط مهمّة، ومع أخذ هذه الإلتفاتة بنظر الاعتبار نحاول تنفسير الآنات المذكورة.

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى في الآية الأولىٰ قسماً من الواجبات الإسلامية حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الصلاة وأداء الزكاة وما شاكل ذلك، وبـعد التـذكير بشمول رحمته عباده المطيعين، قال عزّ وجل: ﴿إِنَّ اللّٰهِ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ﴾.

«العزيز»: من «العزّرة» أي عدم المغلوبية، والأصل في استعمالها هـو فـي التـعبير عـن الأشياء الصلبة التي لا ينفذ فيها شيء، وعليه فإنّ صفتي «عزيز وحكيم» هنا تدلان على قدرته وعلمه اللامتناهيان.

والجدير بالذكر هو أن هاتين الصفتين قد وردتا معاً في الكثير من الآيات القرآنية ، وأكثر ماورد ذكرهما في الآيات التي تحدّثت حول تشريع الأحكام ، وبعث الأنبياء ، ونزول القرآن (كالآيات ١٢٩ و ٢٠٩ و ٢٢٨ من سورة البقرة ، والآية ٢ من سورتي الجاثية والأحقاف)، وذلك للتذكير بأنّ الله تعالى قد فصّل جميع ما يحتاجه البشر بتشريع القوانين وإنزال القرآن بدّقة متناهية ، لأنّه علاوةً على كونه حكيماً وعليماً ، فهو قادر على هذا العمل أيضاً .

ويتعبير آخر، إنّ أفضل القوانين يُشرعها من هو أعلم وأكثر اقتداراً من الجميع، وهو الله ولا أحد غيره.

وما ذُكر في قسم من الآيات التي ختمت بصفتي «عسزيز حكسيم» عن خسلق السماء والأرض، وتسبيح الكائنات لله تعالى، أو تنظيم خلقة الجنين، وما شاكل ذلك (كالآية ١ من سورة الحديد، والآية ٦ من سورة الحديد، والآية ٢٦ من سورة آل عمران)، بمثابه كناية عن كون عالم التشريع ليس لوحده قائماً في ظلّ علم الله تسعالي وحكمته، بل إنّ عالم التكوين كذلك أيضاً.

وفي قسم آخر من الآيات ورد الحديث عن أفعال الله تعالى كالقيام بالقسط، وخلق المسيح الله ونصر المؤمنين في القتال، وتأليف قلوب المؤمنين، وختمت بعيارة الاستريز حكيم، وهي (كالآيات ١٨. ١٢ و ١٢٦ من سورة آل عمران، والآية ٦٣ من سورة الأنفال). وهذه الآيات تشير إلى أنَّ أفعال الله تعالى أيضاً تتفرّع من علمه اللاسحدود وقدرته الطاقة

وأحياناً نجد أنّ بعض الآيات تتحدث عن النواب والعقاب وتختنم بـ (العزيز الحكيم) كما ورد في سورة (المائدة، ١٨)، كناية عن كون العطايا الإلهيّة أيضاً قائمة عـ لئي أساس الحكمة والحساب الدقيق، وكذلك إشارة إلى قدرة الله تعالى على تنفيذ ما وعد به عـباده المؤمنين من العطايا العظيمة، وإلى عجز المجرمين عن الفرار من عقابه تعالى.

وأخيراً فقد يكون تلازم هاتين الصفتين من أجل إضاءة بصيص الأمل في قـلوب المؤمنين وتهدثة خواطرهم، ليدركوا بأنّهم ليسوا لوحدهم أبداً في الصعاب وعند مواجهة الأعداء، كما ورد في الآية الشريفة: ﴿ وَمَنْ يُتَوّكُلُ عَلَى اللهِ فِإِنَّ اللهَ عَزِيْزُ حَكِيْمُهِم.

(الأنقال / ٤٩)

وخلاصة الكلام فإنّ عزّة الله تعالى وقدرته لاتيقي مجالاً لأي مانعٍ دون تـنقيذ إرادتــه ومشيئته سبحانه ، فهو على كل شيء قدير ، فله تعالى القدرة على إدارة نظام التكوين ونظام التشريع ، وعلى الدفاع عن أوليائه وأحبائه سبحانه .

ولكونه سبحانه حكيماً ، فإنّه خبير بكل أسرار الوجود ، وبمصالح الأمور ومفاسدها . وبحواثج عباده ، واتصافه سبحانه وتعالى بهاتين الصفتين هو السر في تواجد أفضل الأنظمة في عالم الوجود .

8008

جميع أفعاله تتسم بالحكمة:

وفي الآية الثانية يمر عليناً التعبير القرآني الثاني في هذا المجال، حيث مزج عــلم الله

تعالىٰ مع حكمته، ووصفه بصفتي العليم والحكيم في أن واحــد، وبـعد أن تــحدثت عــن جماعة من المسلمين خلطوا عملاً صالحاً وآخر طالحاً، قال تعالىٰ: ﴿وَءَاخَرُونَ مُــرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَدِّبُهُمْ مُرَاقًا يَنُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

إِنَّ اللهُ تعالىٰ عليم يُعلم هذه الجماعة جيداً ، وحكيم من حيث معاملته كل فرد بما يستحقد، فتارة يرحم وتارة أخرى يعذّب، وبذلك يجعلهم بين الخوف والرجاء، وهذه الحالة تعد من العوامل التربوية للإنسان.

والواقع إنَّ التعبير بكلمة «عليم» إشارة إلى إحاطته تعالى بالموضوع، و«حكيم» إشارة إلى إطلاعه على الحكم ١.

ومن البديهي أنَّ كلاً من العذاب أو العفو الإلهي ليس من دون حساب، بل هو قاتمٌ على أسس اللياقات العملية والأخلاقيّة والنيّات الذّاتية للأفراد.

والجدير بالذكر هو أنَّ بعض الآيات التي سبقت هذه الآية عن جماعة أخرى من الذين خلطوا الطاعات بالمعاصي ، خُتمت بالوعد بالمغفرة: ﴿إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ، وذلك من أجل التأكيد على تلك المغفرة ، ويعتقد أن تلك الآيات تحدثت عن الذين تابوا من ذنوبهم حالاً وأصلحوا نفوسهم بعد اقتراف المعاصي مباشرة ، لكن الجماعة المذكورة في آية بحثنا لم تكن كذلك .

و يلاحظ في آيات كثيرة أخرى أيضاً بأنَّ صفتي «عليم وحكسم» لهما علاقة وثبيقة بمحتوى الآية في جميع تلك الآيات، لأنَّ الكثير منها قد تحدثت عن الأحكام والقوانسين الإلهيّة التي لها علاقة واضحة بعلم الله تعالى وحكمته. والبعض الآخر منها تحدثت عسن القوانين التكوينية التي لا يمكن تشريعها أيضاً بدون العلم والحكمة.

وبعضها تحدثت عن التوبة والثواب والعقاب، والعدل في هذه الامور يحتاج إلى العلم والحكمة، العلم بأعمال ونيّات العباد، والحكمة في تقدير الثواب والعقاب حتماً.

8003

١. في تقسير الكبير؛ ج ١٦، ص ١٩٣؛ رتقسير روح المعاني؛ ج ١١، ص ١٦، إشارة خفيقة إلى هذا المطلب.

هو الحكيم الخبير:

ونلاحظ استعمال الآية الثالثة تعبيراً آخر وهو ذكر صفتي «الحكيم والخبير» في موضع واحد، قال تعالىٰ: ﴿كِتَتَابُ ٱخْكِتُ آيَتَاتُهُ ثُمُّ فُصَّلَتْ مِنْ لَذُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾.

قال الزمخشري في كشّافه: «تشير هاتان الصفتان إلى فعلين الْهِيين ذكرتهما الآية في البداية . أي أنّ الآيات القرآنية محكمة ومتوازنة لأنّها صادرة من لدن حكيم . ومفصّلة لاّنها صادرة من لدن خبير وعليم بكل شيء» ^١.

8003

حكيم لأنّه وضع طريقاً للرجعة:

في الآية الرابعة نلاحظ وجود تعبير قرآني جديد وهو اقتران صفة «الحكيم» بـصفة *«التوّاب»*، قال تعالىٰ: ﴿وَلَوْلَا فَصْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُنَّهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّالِبُ حَكِيمٍ».

وردت هذه الآية بعد مجموعة من الآيات المتعلقة بمسألة اللّعان (وهو إذا اتهم رجل زوجته بالزنا والخروج عن جادة العقاف ولم يكن لديه أربعة شهود على ادعائه: وجب أن يجلد ثمانين جلدة وفق قانون القذف، لكن القرآن أسقط عن الزوج هذا الحكم شريطة أن يحلف بالله خمساً كما ورد تفصيله في آيات سورة النور، لكن رُوجته ستكون محل تهمة في هذه الحالة، وتدرء الاتهام عنها في حال أدائها اليمين الخماسي أيضاً. وفي هذه الحالة فسوف تحرم الزوجة على رُوجها إلى الأبد.

بالالتفات إلى هذه المسألة يتضح أنّ علاقة صفتي «التواب» و«الحكيم» مع محتوى الآية وثيقة جداً، حيث وضع سبحانه وتعالى أمام الطرفين طريقاً للتوبة والرجوع، لكي يتحكن الذي افترى على صاحبه من العودة إلى مواصلة الحياة الزوجية وبتحمل عقوبة القذف، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ونظراً لكون الزوجين أكثر اطلاعاً على بعضهما، ولِتمسَّر إقامة الدليل على مثل هذه المسائل الخاصة غالباً، فإنّ الله تعالى قد صان حقوق

۱، تفسير الكشاف، ج ٢، ص ٣٧٧.

الزوجين وحق أولادهما، وصان الزواج من أي لون من التلوث بالاستفادة من سنة أحكام اللَّمان الحكيمة هذه).

8008

هو الحكيم الحميد:

يلاحظ في الآية الخامسة اقتران صفة «الحكيم» بصفة «الحميد» ، بعد أن بَسينت الآيــة عظمة القرآن الكريم ، قال تعالى : ﴿ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْقِهِ تُنْزِيْلٌ مَّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ» .

وردت تفاسير عديدة حول معنى كلمة «الباطل» وجملة «من بين يديه ومن خلفه ». لكن الظاهر هو أنّ «الباطل» يشمل كل ما يُبطل ويسقط هذا الكتاب السماوي من الاعتبار، وجملة «من بين يديه ومن خلفه» كناية عن جميع الجهات، أي أنّ غيار البطلان لن يترسب على هذا الكتاب السماوي، لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، سواء كان في الكتب السابقة أم المقالات اللاحقة.

والدليل على ذلك هو أنّه تنزيل من لذن ربّ حكيم يحيط بجميع أسرار خلق الإنسان والكون، والهدف منه هو الامتنان على الإنسان بأكبر النعم الإلهيّة، نعمة تستحق أعلى مراتب الحمد، لذا فقد وردت صفة الحميد بعد صفة الحكيم.

ولهذا لا يمكن أن تجد نقطة ضعف في مضمونه ولا فسي معاينه ولا تســتبدل بــمرور الزمان ، أو يستطيع أحدُ تحريفه أو تغيير محتوياته .

8003

إِنَّهُ عَلَىٰ خَكِيمٌ:

بعد أن أشارت الآية الخامسة إلى مسألة الوحي وارتباط الأنبياء مع الذات الإلهية المقدّسة بطرق مختلفة (الالهام القلبي، التكليم بايجاد أمواج صوتيّة أو إرسال الوحي)

قالت الآية السادسة: ﴿إِنَّهُ عَلَّ حَكِيمٍ ﴾.

إنَّ علوه تعالىٰ يستوجب أن لا يتصل سع عباده الذين هم موجودات جسمانية ومخلوقات إمكانية ، إلا بالطرق التي ذكر ناها ، وحكسته تستوجب أن يفيض الوحسي بالمعارف والتعاليم التي تعبِّد طريق الإنسان إلى الله تعالى .

هنا تتضح الآصرة الوثيقة الموجودة بين هاتين الصفتين ، ويتضح محتوى الآية . Secos

الطلاق تأبع من الحكمة الإلهيّة:

وبالتالي قالآية السابعة والأخيرة من بحثنا، بعد أن سمحت للزوج والزوجة بـالطلاق عند فقدان الالفة، أمّلتهما بالحياة المستقبليّة لكي لا ييأسا ويسلكا طريق المعاصي. قال تعالىٰ: ﴿وَرَانَ يَتَفَرّقَتَا يُغُنِ اللّٰهُ كُلاً مُنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعاً حَكِيْماً ﴾.

فمن جهة يبشرهما تعالى بالغنى من فصله وكرمه (وهذا ينتاسب مع وصفه تعالى بالواسع)، ومن جهة أخرى فقد شرّع الطلاق وسمع للزوجين بالافتراق في حالات خاصة (وهذا مقتضى حكمته سبحانه)، لأنه لو لم يشرع قانون الطلاق كما في القوانين المسيحية المشرَّعة في عصرنا الحاضر -لواجه الزوجان طريقاً مسدوداً في حالات الطلاق الضرورية، ولتورّطا بنارٍ محرقة لامفرّ منها، ولتهيأت الأرضية لوقوع كل ألوان الإنحرافات الأخلاقية والجرائم وتضيع حقوق الزوجين وأبنائهها.

نتيجة البحث:

يستنتج من مجموع الآيات المذكورة بوضوح أن حكمة الله تعالى التي هي إحدى فروع علمه، تدل على أن الوجود بكل أبعاده قائم على أساس نظام وحساب دقيق وقوانين موزونة ومنسجمة، وأنّ أفعال الله تعالى بكل أبعادها مقرونة بالحكمة، وهذا هو مايعبر عنه بالنظام الأحسن في بعض الأحيان. وهذا النظام الأحسن قد تجلئ في عالم التشريع والتقنين والأحكام الشرعية، وفسي طيات تشريع هذه القوانين والاحكام أسرارٌ وفلسفات لايعلمها إلّا الله الحكيم الذي أرانــا قسماً منها أيضاً.

80C8

توضيحان

١ _ الأدلة على حكمة الله تعالى

لم يكن اتصاف الله تعالى بالحكمة مستنبطاً من عشرات الآيات القرآنية. التي وصفته بالحكيم فحسب، بل يمكن إثباته بالأدلة العقليّة أيضاً.

لأنّه وكما أشرنا سابقاً فإنّ صفة الحكيم تطلق علىٰ من يــؤدّي افــعاله بأفــضل وجــه. وأقرب طريق، ويتحرز عن أي عملٍ غير موزون وغير صالح. وبالحقيقة أنّ الحكمة تشمل الحالات العملية في الغالب، بينما نجد أنّ العلم يشمل الحالات النظرية.

لذا فإن جميع الأدلة التي تثبت علم الله تعالى، أثبتت حكمته أيضاً، ولكن يجدر الالتفات إلى التفاوت الموجود بين وصف الباري بالحكيم والإنسان بنفس هذه الصفة، فالأخير هو من تنسجم أعمائه مع قوانين عالم الوجود، لكن قولتا : الله حكيم، يعني الذي أوجد القوائين التي هي مصداق للنظام الأحسن، وبتعبير أدق: إنّ الله تعالى هو الذي يقنن القائون ويشرّعه ونحن نطبقه.

ومن جهة أخرى فإنّ نظرةً واحدة إلى عالم الوجود من المنظومات الشمسية والكواكب والنجوم، حتى مكوّنات الذرة، ومن الكائنات الحية الاحادية الخلية، وحتى الحيوانات العملاقة، والأشجار العظيمة كافية لإدراك حكمة الخالق ومؤسس هذا البناء البديع،

إنّ جميع الكتب التي كتبت حول العلوم الطبيعية ، والفيزياء ، والكيمياء ، والتشريع ، وعلم الحيوان ، والنبات ، وعلم الفلك والنجوم ، هي في الأساس تشرخ حكمة الله تعالى ، وكما قال العلماء : إنّ جميع هذه العلوم هي في الواقع ورقة واحدة من كتاب أسرار عالم الوجود العظيم . وهذا بحد ذاته أفضل دليلِ علىٰ حكمته سبحانه.

وبتعبير آخر: فكما أنّ برهان النظم يثبت وجود الله سبحانه وتعالىٰ، فهو يــثبت عــلمــه وحكمته أيضاً.

والجدير بالذكر أنَّ روايات كثيرة، ومن جملتها رواية «توحيد السفضل» السعروفة ، تحتوي على إشارات قيَّمة كثيرة حول حكمة الله تعالى في خلق الإنسان، والحيوان، والطيور، والأسماك، والسماء، والشمس والقمر والنجوم، والماء والنار، والسعادن، والنباتات، والأشجار، وغيرها، وقد وضَّحت بأجمعها ما قلناه.

8008

٢-الآثار التربوية لمعرفة حكمة الله تعالى

غالباً ما يُنظر إلى صفات الله تعالى من بعد «معرفة الله»، وهذا صحيح في محله طبعاً، لكن القرآن الكريم استعمل هنا نقطة ظريفة أخرى وهي استعانته بهذه الصفات لتسريبة الإنسان في الغالب، والتي تجلت نماذج منها في الآيات التي ذكرناها، لذا يجب أن نعمل بهذا الكتاب الإلهي، ونتخذ من معرفة صفات الله تعالىٰ أساساً لتهذيب نفوسنا وتكامل عقولنا.

إنَّ للإيمان بحكمة الله تعالىٰ انعكاسات وآثار تربوية في نفس الإنسان، وهذه الآثار هي كالتالي :

الإيمان بحكمته تعالى يمكنه أن يترك آثاراً بليغة في السطورات العملمية للإنسمان
 ومعرفته بأسرار عالم الوجود، ويزيد في سرعة العلم البشري بالسير إلى الأمام قُدُماً.

لأننا عندما تعلم أن صانع هذا البناء البديع العظيم معمار ماهر، وأودع كل موضع منه أسرار الحكمة، فإننا سوف لا ننظر إلى موجودات وحوادث هذا العالم بنظرة عادية، بل سوف نتعمق في كل ظاهرة كموضوع مهم، بحيث نتوصل إلى اكتشاف قانون الجاذبية العام المهم جداً، وقوانين مهمّة أخرى بمجرًد سقوط تفاحة من شجرة ما. ولا تعجب عند سماعك بأنّ (إنشتاين)كان يعتقد بأنّ العلماء والمكتشفين العظام كانوا جميعاً يؤمنون نوعاً ما بوجود المبدى العليم، وبحكمة الوجود، وهذا الأمر هو الذي كان يشجعهم على بذل مساع أكبر.

ب) إنّ الاعتقاد بحكمة الله تعالى في التشريع والتقنين يهوّن الصّعاب الموجودة في تعاليم تلك الشرائع، ويلتذ الإنسان في تحمل الشدائد في طريق امتثال أوامره سبحانه، لأنّه يدرك بأنّ جميع هذه البرامج والقوانين صادرة من ذلك الحكيم العظيم. فتجويزه سبحانه وتعالى دواءً مُراً مثلاً، إنّما هو لدور ذلك الدواء في شفاء الإنسان، وتشريعه لتكليف شاق معين، إنّما هو من أجل سعادة الإنسان وتكامله المترتبة عليه.

ج إيمان الإنسان بهذه الصفة الإلهيّة يزيد من صبره وتحمله وقدرته ، ومقاومته في مواجهة المصائب والحوادث المرة ، وذلك لأنه يدرك وجود حكمة معينة في كل واحدة منها ، وهذا الاحساس يعينه في التغلب على المشاكل المذهلة ، لأننا نعلم بأنّ الشرط الأول للتغلب على المشاكل هو التمتع بالمعنوية العالية ، والتي لا تتحقق إلّا في ظل معرفة حكمة الله تعالى .

د/ وكما نعلم أنّ افضل مقام مرموق بيلغه الإنسان هو وصوله إلى مقام القرب منه تعالى، ولا يتحقق القرب منه سبحانه إلا بالتخلق بأخلاقه تعالى والاقتباس من نور صفاته. والإيمان بحكمة الله تعالى يدعو الإنسان إلى سلوك طريق العلم والحكمة والتخلق بالأخلاق الإلهيّة، ولعل هذا هو السر في تعبير القرآن عن الحكمة بعبارة (خيراً كثيراً) حيث قال: ﴿وَمَن يُوْتَ الْحِكُمَةُ فَقَدْ أُونِيَ خَيْراً كَثِيراً».

ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق الله قوله: «العكمة خسياء المسعوفة ومسيرات التقوى وتسرة الصدق وما أنعم الله على عيلٍ من عباده نعمة أنعم وأعظم وأزفعُ وأجزلَ وأنهى من العكمة» \.

ونختم كلامنا هـذا يكــلام العـلاَمة الـــجلسي ﷺ ، والذي يــوضح البــحوث الســابقة وخصوصاً البحث الأخير .

١. بحار الانوار، ج ١. ص ٢١٥. ح ٢٦.

فقد نقل العلامة المجلسي الله معنى الحكمة عن العلماء بأنهم قالوا: الحكمة تحقيق العلم وإتقان العمل، وقيل: هي العلم وإتقان العمل، وقيل: هي العلم وقيل: هي طاعة الله، وقبل: هي الفقه في الدين، وقال ابن دريد: كل ما يؤدّي إلى مكرمة، أو يمنع من قبيح، وقبل: ما يتضمن صلاح النشأتين أ.

8008

١. بحارالاتوار، ج ١. ص ٢١٥، ح ٢٦.

د) إرادة الله ومشيئته

تمهيد:

هناك آيات قرآنية كثيرة تحدثت عن إرادة الله سبحانه سواءٌ في عالم الخلق والوجود، أو في تشريع القوانين والأحكام وتكاليف العباد ومصيرهم،

لا ريب في أن لله تعالى إرادتين، تكوينية وتشريعية، وظهور الحوادث المختلفة في أوقات مختلفة يُعد دليلاً واضحاً على إرادته في إيجاد موجود أو حادثة ما في يوم كذا، لا قله ولا بعده.

وهكذا فإنَّه تعالىٰ أراد أن يؤدِّي عباده الطاعة الفلانية ويتركوا المسائل الأخرى.

لكن ماهو معنىٰ وحقيقة إرادة الله تعالى :

تُعدَّ هذه المسألة من أعقد المسائل الكلامية والعقائدية والفلسفية ، ولكن بعد التحليل النهائي سنتوصل إلى أنَّ إرادة الله تعالى ومشيئته فرعٌ من فروع علمه سبحانه . أما كسيف؟ فهذا ما سنعرفه بعد تنبع الآيات القرآنية التي وردت حول إرادته ومشيئته تعالى .

ولنتأمل خاشعين في الآيات الكريمة التالية :

١ ﴿ وَأَقْتَا قُولُنَتَا لِنَمَى ۚ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ تُقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾. (النحل / ٤٠)

٣_﴿ وَتُرِيدُ أَنْ ثُمَّنَّ عَلَى الَّذِينَ آسْتُضْعِقُوا فِي الآرْضِ وَغَبْعَلَهُمْ أَلِقَةٌ وَغَبْعَلَهُمُ الْوَالِثِينَ﴾.

(القصص / ٥)

٤ ـ ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُمْسَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْفُسْرَ ﴾. (البقرة / ١٨٥)

٥ - ﴿ يَخْلُقُ اللهُ مَنَا يَشْنَاهُ إِنَّ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾.
 ٦ - ﴿ وَلَا تَقُولُنْ لِفَى مٍ إِنِّى فَنَاعِلُ ذَلِكَ غَداً ﴿ إِلَّا أَنْ يَشْنَاءَاللهُ ﴾. (الكهف /٢٤/٢٣)
 ٧ - ﴿ وَمَنَا كَنَانَ لِيَشَرُ أَنْ يُكُلِّمَهُ اللهُ إِنَّا وَحْيًّا أَوْ مِنْ وَزَامِي حِجْنَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مِنَا يَشْنَاهُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ﴾. \ فيُوحِي بِإذْنِهِ مِنَا يَشْنَاهُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ﴾. \

شرح للمفردات:

«الإرادة»: من مادّة ارْزُود) (على وزن مُؤج)، وهي في الأصل بمعنى التردُّد المصحوب-بالهدوء لتحصيل شيء، وتُطلق على الذي يبحث عن مرتع لرعي المواشي.

وكلمة «الإرادة» المأخوذة من هذا الأصل هي بالواقع مركبة من ثلاثة عناصر: «إرادة الشيء عن رغبة» و «مع الأصل في الوصول إليه» و «الأمر بفعله من قبله أو الآخرين، ٢.

يعتقد الكثير من الغويين والمتكلمين أن «المشيئة» تعني «الإرادة». لذا فقد قال الراغب في المعقد الكثير من الغويين والمتكلمين أنّ المشيئة تعني « الإرادة » تماماً ، واعتقد البعض منهم أنّ المشيئة تعني «الإرادة في الاستعمالات أنّ المشيئة تعني إيجاد الشيء والوصول إليه ، ولو أنّها حِلّت محل الإرادة في الاستعمالات المتعارفة ، وعلى هذا تكون المشيئة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى الإيجاد ، وبالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى الوصول إلى شيء معين ".

لكنه ورد في بعض كتب اللغة أنّ « المشيئة » غير « الإرادة »، فالمشيئة هي النيّل الذي يعصل للإنسان بعد التصوُّر والتصديق، ثم يصل بعدها العزم والتصميم، ثم تتحقق الإرادة (وعليه فإنّ المشيئة) تُطلَقُ على المراحل الأولى، و«الإرادة » عملى المرحملة الأخمرة وتتصل بالفعل أ.

۱. وهناك آيات أخرى تتضمن هذا المعنى وهي: العائدة، ۱۷؛ الرعد، ۱۱؛ الكهف، ۱۲؛ الاحزاب، ۱۷ و ۳۳ و۲۳؛ الاسرأم. ۱۲: الاتعام، ۱۲۰؛ البقرة، ۱۸۵؛ آل عمران، ۱۷۳؛ النساء، ۲۱ و ۲۷ و ۲۸؛ العائدة، ۱ و ٦ و ۱۱؛ الاتقال. ۷؛ الثوية، ۵٥؛ هود، ۲۰؛ العبع، ۱۶ و ۱۲؛ فاطر، ۱۰؛ البروج، ۱۲.

مفردات الراغب: مقاييس اللغة: لسأن العرب.

٣. مفردات الراغب؛ ونهاية ابن الأثير؛ ومصباح اللغة؛ وصحاح اللفة؛ ولسان العرب؛ ومجمع البحرين. ٤. التحقيق في كلمات القرآن الكريم.

وقد ورد في الروايات الإسلاميّة أيضاً أنَّ «المشيئة » مرحلة قبل «الإرادة»، وسيأتي شرح ذلك في قسم التوضيحات إن شاء الله.

جمع الآيلت وتفسيرها

إرادته نافذة في كل شيء:

أخبرت الآية الأولى بحقيقة عدم انفصال إرادة الله تعالى عن وجود الأشياء، فجمجرّد قوله سبحانه للشيّ الذي يريده، كُنْ، فإنّه سيتحقق: ﴿إِنَّمُنَا قَوْلُنَنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَنَاهُ أَنْ تُقُولُ لَهُ كُنْ قَنَكُو نُهُ.

وطبعاً إنّ هذا الكلام لايعني وجود الحوادث والموجودات في لحظة واحدة. بل يعني وجودها وحدوثها وفق الإرادة الإلهيّة والأمر الإلهي بدون تقديم أو تأخير حتى ولو لحظة واحدة.

أي إذا أراد الله تعالى أن يبقى جنين في بطن أمه تسعة أشهر وتسعة أيام بالضبط، فانّه سيولد في الموعد المحدَّد وبدون لحظة من التقديم أو التأخير، وهكذا إذا أراد سبحانه أن يمكث هذا الجنين أقل أو أكثر من هذه المددّة، وإذا أراد الله إيجاد سنظومة كالمنظومة الشمسية، أو عالم عظيم آخر كالعالم الحالى فإنّه سوف يوجد على الفور.

والتعبير بكلمة (*كن)* أيضاً إنّما جاء بسبب عجز اللفظ عن بيان المعنى، أي أنّــــ تــعبير كنائى وإلّـــ فلا توجد فاصلة بين إرادة الله تعالى وتحقق الشيء المراد.

والعجيب هو أن يعض المفسّرين القدماء فسّروا كلمة (كن) كأمر صادر من الله تـعالىٰ. فواجهوا هذا السؤال: من هو المخاطب؟ أيمكن مخاطبة العدم؟

وعليه اضطروا لتوجيه مخاطبة العدم، أو القول بوجودالمعدومات، أو الاستدلال بالآية علميٰ كون كلام الله تعالىٰ قديماً .

في حين أنّ هذا الكلام كلّه خاطئ، وتشير القرائن إلى كون هذه الجملة كناية عن عدم وجود فاصلة بين إرادة الله وتحقق الشئ المراد. وبالحقيقة فإنَّ الآية قد تحدثت عن إرادة الله تعالى وإيجاد الأشياء لا غير، وكما سنعلم فإنَّ إرادة الله تعالى تكون على معنيين، فمن جهة تكون عين ذاته، ومن جهة أخرى تكون عين فعله أيضاً، (فتأمل جيداً).

وقد ورد شيء من هذا القبيل في الآيات: ١١٧ من سورة البقرة ، ٨٢ من سورة يس ، ٥٩ و ٤٧ من سورة آل عمران. ٣٥ من سورة مريم ، ٨٨ من سورة غافر .

ويجدر الالتفات إلى أن بعض الآيات المذكورة قد نــزلت يـخصوص مــنكري المــعاد لتذكيرهم بعدم وجود شيء يصعب على الإرادة الإلهيّة إيجاده. (كالآية ٨٢ من سورة يس. والآية المذكورة في بحثنا).

وبعضها نزلت بخصوص خلق آدم ﷺ من التراب (كالآية ٥٩ من سورة آل عمران).

أو خلق المسيح من دون أب (كالآية ٤٧ من سورة آل عمران، والآية ٣٥مـن ســورة يم).

أو بخصوص الابداع في خلق السموات والأرض (كالآية ١١٧ من سورة البقرة).

لا شي. يحول بينه وبين إرادته تعالى:

تحدثت الآية الثانية عن إرادة الله في النواب والعقاب ومصير الناس، وأشارت إلى هذه الحقيقة التي تفصح عن عدم وجود شيء يمنعه عن إمضاء إرادته بخصوص مكافأة ومعاقبة عباده، قال تعالى: ﴿قُلْ فَنْ يَقِلُكُ لَكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ آرَادَ بِكُمْ ضَكَرًا آوْ أرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كانَ الله عِمَا تَعْمَلُوا وَ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كانَ الله عِمَا تَعْمَلُوا وَ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ الله عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ .

إنّ سبب تقاعسكم عن الجهاد هو إمّا لتوقي الحوادث المؤلمة لكم ولأهمليكم، وإمّا للحصول على منافع مادية وحفظ الأموال، وجميع هذه الأمور ترتبط بإرادة الله ومشيئته. ولا أحد يملك لكم من الله شيئاً.

إنَّ رسوخ هذه العقيدة في قلب الإنسان يؤدي إلى معارسته الأوامر الإلهيئة سن دون الخوف من ضرر معين أو فوت منفعة وما شاكل ذلك، لأنَّ مقاليد جميع هذه الأمور بسيده تعالى . وعليد يتضح لنا أثر الإيمان بالإرادة والمشيئة الالهيّة على أعمال الإنسان واستعداده لأداء التكاليف الإلهيّة.

وعلى أيَّة حال فالحديث هنا يدور حول الإرادة التكوينية أيضاً.

إِرَادِتِهِ سِبِحانِهِ فَي نُصرةَ المستَضعفينَ:

تحدثت الآية الثالثة عن أثر الإرادة الإلهيّة في مصير الأقوام، وأنارت بصيص الأمل في نفوس الأمم المظلومة، قال تعالى: ﴿ وَتُسْرِيدُ أَنْ ثَمْنٌ عَسَلَى السَّذِينَ اسْتَضْعِقُوا فِي الآرْضِ وَخَيْعَالَهُمْ أَيْدٌ وَتَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ﴾.

إنَّ التعبير بالفعل المضارع «تريد» الذي يدل على الاستمرار هو للدلالة على ديسومة وخلود هذه السُنة الإلهيَّة المتمثلة بتسلط المستضعفين وسيطرتهم على زمام الأمور في الأرض واندحار الطواغيت المستكبرين-

ولكن يجب الالتفات إلى أنَّ الآية قد تحدثت عن *«المستضعفين» لا «الضعفام»*، أي عن الذين يجاهدون ويقاتلون دوماً؛ وقد أُستضعفوا من قبل أعدائهم لا عن الذيس استسلموا للذلة والضعف.

وبضم هذه الآية إلى الآية من سورة الأنبياء: ﴿أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ﴾ تستنتج بأنّ المستضعفين هم أولئك الصالحون المؤمنون المجاهدون.

ويجب الالتفات إلى أنّ كلمة (تمثّ) مشتقة من أصل (متن) وهو في الأساس بمعنى الوذن النقيل ، ثم أطلق على النّعم ذات الأهميّة ، واستعمال هذا التعبير بخصوص البادي عزّ وجل يدل على اعطائه عزّ وجلّ للنعم الثقيلة العظيمة بدون عوض ، أمّا عندما يستعمل بخصوص العيد فهو يعنى التذكير بالنعم بقصد المنّ.

وطبعاً هنالك بحوث كشيرة حبول هذه السنة الإلهية، أي حكسومة المستضعفين، وسنذكرها في محلها إن شاء الله تعالى، والجدير بالذكر هنا هبو أنّ للإيمان بإرادة الله التكونية أثراً تربوياً عميقاً يلهم المؤمنين الصالحين القوة والأمل والاقتدار، ويزيدهم فسي مواجهة الظالمين رسوخاً وقوة،

يريد الله بكم اليسر:

تحدثت الآية الرابعة عن إرادة *الله تعالى التشريعية*. والتي وردت في مواضع عديدة من القرآن، أي إرادته في التقنين، فبعد الحديث عن فريضة الصيام في شهر رمضان واستثناء المسافرين والمرضى من هذا الحكم، قال تعالى: ﴿ يُرِينُدُ اللهُ بِكُمُ الْمُيْسَرَ وَلَا يُسريدُ بِكُمُ الْمُعْسَرَ وَلَا يُسريدُ بِكُمُ الْمُعْسَرَ وَلَا يُسريدُ بِكُمُ

وتعدّ هذه الآية من الآيات التي نفت التكاليف التي لاتطاق و«التكاليف الشاقة» فسي نفس الوقت، وماقاله الفخر الرازي في عدم دلالة ذيل الآية على العموم اشتباه محض، لأنّ الألف واللام الواردة في كلمتي *«اليسر» و«العسر»* للجنس، تدلّ في مثل هذه الحالات على العموم.

ويمكن طبعاً أن يكون هنالك استثناءات معينة في هذا القانون .كبقية القوانين الأخرى . مثل الأمر بالجهاد وماشاكله . فالجهاد ضدّ الخنوع والذل تحت سلطة الأعداء . يُـعدّ مــن مصاديق اليسر أيضاً لا العسر .

وبخصوص جزاء الأعمال، للاحظ أنّه تعالى بعد أن ذكر دخول السؤمنين الصالحين الجنّة. قال: ﴿إِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾.

وبديهي أنَّ شمولية إرادة الله في التشريع، وفي الأثابة والمعاقبة، وهكذا فسي عـالم الوجود، لا تعني انفصال إرادته عن حكمته سبحانه. أو أن يكون خلقه أو محاكمته أو إثابته بدون حكمة ومصلحة.

إِنَّ اللهِ يَخَلَقُ مَايِشًا. :

تحدثت الآية الخامسة عن المشيئة الإلهيّة وشمولها لكافة مخلوقات عالم الوجمود

(المشيئة الإلهيّة العامة التكوينية)، قال تعالىٰ: ﴿ يَظُلُقُ اللهُ مَنَا يَشْنَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرُهُ.

وردت هذه الجملة في القرآن الكريم بعد أن أشار تعالى إلى خلق مختلف أنواع الدواب من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، وتحن نعلم بأن تنوع الاحياء بلغ من الكثرة والتشعب بسحيث يستجاوز عدد أنواع الحسرات التي درسها العلماء عدة ملايين، وهكذا بالنسبة لأنواع النباتات بسركيباتها وخصائصها المتفاوتة، فإنّ أنواعها بلغت مئات الآلاف، مثا تدل بأجمعها على سعة مفهوم الآية المذكورة أعلاه.

والجدير بالذكر أنّ هنالك أنواعاً جديدة من الأحياء تكتشف بسرور الزمان لم تكن موجودة سابقاً ، أي أنّ إيجاد وخلق الحيوانات والنباتات لا يتعطل حتى ولا لحظة واحدةا وأساساً أنّ تنوع الظواهر يعدُّ دليلاً على إرادة ومشيئة العظهر العبدي ، لأنّ الصانع العديم الإرادة يخلق أموراً متساوية ومتشابهة ، بينما كلما حلت الإرادة في موضع اصطحبت معها التنوع ال

المشيئة الإلهيّة:

والآية السادسة تحدثت عن المشيئة الإلهيّة أيضاً ، والحديث هذه العرّة يدور حسول مصير العباد وأعمالهم ، فالنفت عزّ وجلّ بالخطاب إلى رسوله الكسريم عَلَيُّ بقوله : ﴿وَلا تَقُولُنَّ لِهَىءٍ إِنِّى فَعَاعِلَّ ذَلِكَ غَداً * إِلَّا آنْ يَشْتَاءَ اللهُ ﴾ . أي عندما تتحدث عن عزمك بالقيام يعملٍ مافي المستقبل فتوكل على المشيئة الإلهيّة دائماً وقل : «إن شاء الله» . وهذه الجملة تدلّ على تقدم مشيئة الله على بقية المشيئات وعدم وقوع أي شيء دون مشيئته سبحانه .

وواضح أنَّ هذا الكلام لايشير أدني إشارة إلى مسألة الجبر . بل يشير إلى غلبة المشيئة

^{1.} أشار القرطبي في تفسيره ج ٧، ص ٤٧٤ إلى هذا الموضوع.

الإلهيّة التي لايستطيع أيّ فرد بلوغ هدفه بدونها، وما الحرية التي منحها الله للإنسان إلّا لاختباره وتربيته والعروج به في سُلم الكمال، وحرية الإرادة الإنسانية لا تـعني ســلـــ القدرة الالهيّة.

إضافة إلى هذا فإنَّ إرادة ومشيئة الإنسان هي احدى عوامل وصوله وبلوغه أهـداف... وهنالك مئات من العوامل الأخرى. خارجة عن قدرته، ولا ترتبط إلاّ باللّه تعالىٰ.

ومن هنا فإنّ أدب الكلام والخضوع للأمر الواقع يـفرض عـلى الإنسـان أن لا يـنسـىٰ عبارة : *«إن شاء الله» في* برامجه الخاصّة أبداً .

وجاء التأكيد هنا أيضاً على أثر «المعرفة» على أعمال الإنسان. فــايمائه بــالإرتباط بالمشيئة الإلهيّة يجعله يشعر دائماً بالفقر إلى الله وعدم الاستقلال عنه سبحانه. فلا يصيبه الغرور أبداً، ولا يركب مركب الأنانية، ويزيده استقامة وصـــلابة فــي سواجــهة الصـعاب والمشاكل، وينقذه من الوقوع في مخالب اليأس والقنوط لأنّه يعلم أنّ مشيئة الله أكبر من كلّ شيء.

الوحى والمشيئة الإلهيّة:

وأخيراً تحدثت الآية السابعة والأخيرة من بحثنا عن المشيئة الإلهيّة التشريعية وبصورة ظريفة، ومن الضروري الالتفات إلى أنَّ القرآن الكريم قدد استعمل كدامة (الارادة) في التكوين والتشريع بكثرة، لكن استعمل كلمة (المشيئة) في المسائل التكوينية عادةً، وقد استعملها في مجال التشريع والتقنين بندرة ممّا يدلِّ على شمول مفهوم المشيئة للجانب التكويني بصورة أكثر). قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشْرِ أَنْ يُكَلِّمُهُ اللهُ الالإبتلائة طرى) وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاء حِجسَابٍ (كما تحدث مع موسى في جبل طور، والحجاب هنا بمعنى حجاب المادة) أوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإذْنِهِ مَا يَشَاهُ إِنَّهُ عَلَيٌّ حَكِمٌ ﴾. فسموه يقتضي أن لا يُرئ أو يكلمه بشر، وحكمته تقتضي أن يرسل الرسل لهداية الخلق، ويرتبط برسله بالطرق أو يكلمه بشر، وحكمته تقضي أن يرسل الرسل لهداية الخلق، ويرتبط برسله بالطرق الثلاثة المذكورة في الآية أعلاه.

يستنتج من مجموع الآيات المذكورة بأنّ إرادة الله سبحانه التكوينية والتشريعية تشمل جميع الممكنات ،كل ماتفتضيه حكمته .

وإن كان للانسان إرادة لعمل شيء معين فانَّما هي بإذن الله ـ

ولا شيء يمنع عن تحقق إرادته سبحانه , ومشيئته غير منفصلة عن خلق الأشياء .

ومصيرٌنا جميعاً بيده سبحانه, فالخير والقائدة والسعادة كلها هي فيض من وجوده عزّ وجل.

فبالاعتماد على إرادة الله ومشيئته تهون علينا الحوادث الصعبة.

هذا ما تفيضه علينا هذه الصفات الالهيّة من معطيات.

क्राव्य

١_الدلائل العقلية علىٰ الإرادة الإلهيّة

عندما ننظر إلى عالم التكوين نجد أن في كل يوم يحدث أمر جــديد، ولكــل مــوجود ظاهرة وتاريخ معين. بل العالم بذاته يمثل مجموعة من الظواهر والحوادث.

وهنا يطرح هذا السؤال: بما أنّ الله عالم لآنه علة العلل لجميع الكائنات، فهو قديم وأزني، إذن كيف يمكن أن يوجد كل موجود في زمان معين أو أن تقع كل حادثة في زمان معين؟

والجواب على هذا السؤال هو أنّ الله فاعلُ غير مجبور، بل فاعلٌ لما يريد ومايشاء، وما انفصال الكرة الأرضية عن الشمس قبل خمسة ملياردات سنة مثلاً، أو ظهور الأحياء على سطح الكرة الأرضية قبل عدة ملايين من السنين، أو دخول الإنسان إلى عالم الوجود قبل آلاف السنين، إلّا امتثالاً لإرادته المتميزة سبحانه.

وخلاصة الكلام هو أنَّ وجود بعض الممكنات وعدم وجود بعضها الآخر . أو حدوثها في موعدٍ محددٍ (مع أنَّ الله قادرٌ علىٰ كلّ شيء بصورة متساوية) يدلُّ علىٰ اتبصاف ذاتــه المقدّسة بصفة أخرى غير القدرة . وهي الإرادة والمشيئة الإلهيّة .

٢ ـ مامعتى إرادة الله سيحانه؟

لا شك في عدم إمكانية مقايسة مفهوم إرادة الإنسان بالإرادة الإلهية، لأنّ الإنسان يتصور الفعل في البداية (مثل شرب الماء)، ثم فوائده، ثم يعتقد بقوائده، ثم يعتقد بقوائده، ثم يشتاق ويرغب إلى القيام بذلك الفعل، فعندما يصل شوقه هذا مراحله النهائية بصدر أوامره إلى العضلات، فيتحرك الإنسان لانجاز هذا العمل.

لكننا نعلم أنّ كل هذه المفاهيم (التصور والاعتقاد، والشوق والأمور وحركة العضلات) لامعنىٰ لها بخصوص البارى، لأنّها جميعاً حادثة، فأين إرادته منها إذن؟

من أجل هذا ذهب علماء الكلام والفلاسفة المسلمون ـ صوب مفهوم يستناسب مع الوجود البسيط المجرد، وبنفس الوقت يتناسب مع أي نوع من أنواع التعبير الحاصل لدئ الله تعالى ، فقالوا: إنّ إرادة الله تعالى على نويجين :

١ - الإرادة الذاتية.

٢ ـ الارادة الفعلية.

 الإرادة الإلهيّة الذاتية: هي علمه بالنظام الاصلح لعالم التكوين، وعلمه بخير وصلاح العباد في الأحكام والقوائين الشرعية.

إنّه يعلم أيّ نظامٍ أفضل وأصلح لعالم الوجود، ويعلم أفضل الأوقات المناسبة لايجاد الموجودات، وهذا العلم منبع تحقق الموجودات وحدوث الظواهر في الأزمنة المختلفة.

وكذلك فاتّه سبحانه وتعالى يعلم مصلحة عباده الكامنة في هذه القوانين والأحكام، وأنّ روح هذه القوانين والأحكام هي علمه بالمصالح والمفاسد.

٢ - إرادته الفعلية عين الا يجاد و تعدّ من صفاته الفعلية لذا فإنّ إرادته في خلق السموات والأرض هي عين حدوثها ، وإرادته في فرض الصلاة هي عين وجوبها وفي تحريم الكذب هي عين حرمته .

8003

٣_الإرادة الإلهيّة التكوينية والتشريعية

كما ذكرنا آنفاً بأنّ المقصود من الإرادة التكوينية هي الإرادة التي يغيض منها وجود جميع الكائنات والموجودات، أو بتعبير آخر عين إيجادها جميعاً.

أمّا الإرادة التشريعية فهي الإرادة التي تفيض منها جميع الأوامــر والنــواهــي الإلهــيّة. وجميع الأحكام والقوانين الشرعية. وبتعبير آخر عين هذه الأحكام والقوانين .

ومن خلال متابعة الآيات القرآنية يتضح بأنَّ كلمة (إرادة) مستعملة بكلا المعنيين بشكل واسع، في حين نجد أنَّ (المشيئة) مستعملة في مجال الخلق والتكوين في الغالب، أمّا في مجال التشريع فيندر مجيئها، ممّا يدل على كون (المشيئة) أقرب إلى مفهوم التكوين.

8008

٤ _ الإرادة الالهيّة في الروايات الإسلامية

وردت في روايات أهل البيت ايضاحات كثيرة في هذا المجال، نذكر مجموعة منها كتموذج:

ا ـ ورد في توحيد الصدوق و «عيون اخبار الرضا» عن الإمام علي بن موسى الرضا على المحالية جوابه عن سؤال حول إرادة الله تعالى في خلقه أنّه قال: «الإرادة من المخلوق الضمير وما يبدو له بعد ذلك من الفعل، وأمّا من الله عز وجل فارادته احداثه لا غير ذلك لأنّه لا يُروّي ولا يهمّ ولا ينهم ولا ينهم ولا ينهم ولا ينهم ولا ينهم ولا ينفكر، وهذه الصفات متفية عنه، وهي من صفات الخلق، فارادة الله هي الفعل لا غير ذلك. يقول له كن فيكون بلا لفظ، ولا تطقي بلسان، ولا همةٍ ولا تنفكر ولا كيفي لذلك، كما أنّه بلاكيف» أ

١. بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٣٧، ح ٤.

وقد أورد هذا الحديث الشريف المرحوم الكليني في «أصول الكافي» 1. ومن الواضح أنَّ هذا الحديث يشير إلى إرادة الله الفعلية وأمّا الإرادة الذاتية فهي علمه بالنظام الأحسن كما مربيانه.

٢ ـ وقد ورد أيضاً في هذا الكتاب عن الإمام علي بـن مـوسى الرضـا ﷺ أنّـه قـال: «المشيئة والإرادة من صقات الأقعال، قمن زعم أنّ الله تعالى لم يزل مريداً شائياً قىليس بموحـه ٢.

ومن الواضح أيضاً أنّ هذا الحديث ناظر إلى الإرادة الفعلية ، التي تقدم بسانها ، فعندما ينفي «الإرادة الازلية» فالمقصود هو نفي مقالة من يقول: إن الإرادة زائدة على الذات وإنّها أزلية ، فيكون مفهومها تعدد الوجود الازلي إلى اثنين أو أكثر ، وهذا المعنى لا يستلائم مح التوحيد .

أمّا الإرادة الذاتية التي هي عين العلم، والعلم بدوره عين الذات المقدّسة فهو عين التوحيد لا الشرك «فتأمل جيداً».

٣ ـ ورد في كتاب الكافي حديث عن الإمام على بن موسى الرضا ﷺ جاء فيه: «قال الله: يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء وبقوتي أدّيت فسرائضي، وينعمتي قويت على معصيتي جعلتك سميعاً بصيراً قوياً ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن الله، وما

وهذا الحديث ناظر إلى الإرادة التكوينية لله تعالى المتعلقة باختيار وصرية إرادة الإنسان والتي جعلت الإنسان حاكماً على مقدراته، غاية الأمر أنَّ الإنسان يكسيء الاستفادة منها في بعض الاحيان، ويستعمل نعم الله تعالى في معصيته، وهذا من عمل الإنسان نفسه، أمَّا حسن الاستفادة من نعم الله تعالى فهو من توفيق الله ومعونته لعبده.

8003

١. اصول الكافي، ج ١، ص ١٠٩ باب الإرادة أنّها من صقات الفعل وسائر صقات الفعل، ح ٣.

٢. توحيد الصدوق، ص ٣٣٧ بأب المشيئة والإرادة، ح ٥.

٣. اصول الكافي، ج ١ . ص ١٥٢ باب المشيئة والإرادة، ح ١٠.

٢_القدرة الإلهيّة المطلقة

تمهید:

يعتبر موضوع القدرة الإلهيّة من أهم مباحث صفات الكمال والجمال الإلهيّة بعد بحث العلم، تلك القدرة اللامحدودة من كل ناحية والشاملة لجميع الممكنات والملازمة للإرادة والمشيئة. فهو سبحانه وتعالى يقعل مايريد ويمحو مايشاء في أي وقت وزمان.

والوجود بأكمله بمظاهره العظيمة المذهلة وبدقائقه الظريقة ، يدلُّ على القدرة الإلهيّة المطلقة .

وللدخول في صُلب الموضوع ينبغي طي المراحل التالية :

ا ولائل القدرة الإلهية المطلقة.

۲ _الله فاعل ومختار.

٣ _ رأى الذين أشكلوا على تعميم القدرة الإلهيّة.

٤ _ عدم شمول القدرة الإلهيّة للمستحيلات.

لندخل الآن في بحث الموضوع الأول ونتممن خاشعين في الآيات القرآنية الشريفة :

١- ﴿ تَبَارَكَ أَلَّذَى بِيدِهِ اللَّكُ وَهُو عَلَىٰ كُلُّ شَيٍّ قَدِيرٌ ﴾. (الملك ١١)

٢ ـ وَاللهُ الَّذِي خَلَقَ سَنْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَغَرَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُمَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ
 (الطلاق / ١٢)

٣ ـ ﴿ لَهُ مُلُكُ السُّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعْنِي وَيُهْنِتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ (الحديد ٢/)

٤ ـ ﴿... يَعْلَقُ مَا يَشَنَّاهُ وَهُوَ أَلْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ . (الروم / ١٥٤)

٥ ـ ﴿فِيْهِ مُلْكُ السَّمَــَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَــًا قِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ﴾ .

(المائدة / ١٢٠)

* ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَتَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِظْلُهُمْ ﴾.
 (الاسراء / ٩٩)

٧- ﴿ أَوَلَمُ يَرُوا أَنَّ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِحَلْقِهِنَّ بِشَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ
 يُحْنَ الْمُوقَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيءٍ قَديرُ ﴾.

٨ - ﴿ فَالا أَقْسِمُ بِرَبُ الْمُشتارِقِ وَالْمُعَارِبِ إِنَّا لَقَتَادِرُونَ ﴾.

٩ ــ ﴿وَمَــَا كَـَـَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شِيءٍ فِى السَّمـَـَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اِلَّهُ كَـَانَ عَــلِيماً (فاطر / ٤٤)

١٠ - وْقُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشْسَاءُ وَاللَّهُ وَالسِّعُ عَلِيمٌ. ﴿ آل عمران /٧٣)

شرح المقردات:

لفظ «قدير»: من مادّة «قدرة»، بمعنى من يقعل كل مايريده بمقتضى حكمته، لا أقبل ولا أكثر من ذلك، لذا فإنّ هذه الصفة لا يوصف بها إلّا الله تعالى، وأساساً إنّ صفة القدرة المطلقة لا يجوز استعمالها إلّا في وصف قدرة الله تعالى، وكُلّما اسْتُعبَلْتُ مع غيره فبإنّها لمطلقة لا يجوز استعمالها إلّا في وصف قدرة الله تعالى، وكُلّما اسْتُعبَلْتُ مع غيره فبإنّها أينغي أن تكون محدودة ومقيّدة، لأنّ غيره لوكان قادراً من جهة معينة فهو عاجزٌ من جهة أخرى ٢.

١. يجب الالتفات إلى أنّ صفة (القدير) وردت في القرآن المجيد (٤٥) مرة تقريبا بالنسبة إلى الله تدعالى. فـتارة بشكل: ﴿إِنّ الله على كل شيء قدير .﴾

وتارة: ﴿ وَالله على كلُّ شي قدير ﴾،

وتارة: ﴿ إنك على كل شي قدير ﴾.

وتارة: ﴿ وهو على كلُّ شي قدير ﴾.

وتارة؛ ﴿وَانَ اللهُ عَلَى نُصَرِهُمْ لُقَدْيِرٍ ﴾.

وتارة: ﴿وهو على جمعهم إذا يشاء قدير . وتعابير اخرى.

وقد وردت كلمة «القادر» سبع مرات. ويلاحظ أيضاً في بعض الآيات «قادرون» و «قــادرين» بــالنسبة إلى الله تعالى. وكذلك ورد نفى العجز عن الله تعالى والقدرة الواسعة له عز وجل والمأخوذة مـن مــادة «القــدرة والعــجز والسعة» وهي مذكورة في معاجم اللغة. وما ذكر من الآيات العشر إنّما هي تعابير جامعة للاقسام الثلاثة. ٢.مغردات الراغب، مادة (قدر).

وأصل هذه الكلمة مأخوذ من *«قَدَّر»* وهو بمعنى مقياس شيء وكُنهه ونهايته، والسّر في استعمال هذه الكلمة بخصوص الباري تعالى هو فعله كل مايريد وبأي مقدار كان، واعطائه عباده أي مقدار يريده هو سبحانه ¹.

و «قدير». وهقادر» كلاهما صفتان من صفات الله سبحانه، وهما مأخوذان في الأصل من «التقدير » في الكميّة، و «قادر » اسم فاعل، و «قدير » صفة مشبّهة بالفعل أو صيغة مبالغة، و «المقتدر » أبلغ منها ٢.

«يُعجِزُه»: في الأصل من مادّة «عَجُرُ» «بضم الجيم»، وهي بمعنى ذيل الشيء و (عَجْز) على وزن «حَبْس» بمعنى التأخُر عن شيء معين والوقوع في متابعة عملٍ ما، وتأتي أيضاً بمعنى القصور والعجز عن أداء عملٍ ما في مقابل القدرة على ذلك العمل، و «مُعجِز» بمعنى الشخص أو الشيء الذي يُعجز الأخرين، وإطلاق كلمة «عجوز» على المرأة المسنئة إنما هو لعجزها وقصورها (ومن خلال تتبع مصادر اللغة المعروفة كمقاييس اللغة ومفردات الراغب نجد أنْ هذه الكلمة تُستعمل بخصوص النساء المُسِنّات فحسب) ".

«واسع»: من مادة «سعة»، وهو يسعى وهي بمعنى السعة في مقابل الضيق وتُشتعمل بخصوص الأمكنة والعالات والأفعال، لذا يُطلق على القدرة والتمكن والإسجاد «الدسعة».

أمَّا سعة الله تعالى فهي إما أن تكون نابعة من سعة رزقه ورحمته التي وسعت كُلَّ شيء، أو من إحاطته تعالى بكل شيء علماً، أو من إحاطته الوجوديّة بجميع الأشياء، يعني كثير العطايا وكثير العلم أيضاً. والله الله ورد تعبير السموسم، أيضاً في القرآن الكريم بخصوص الباري، والذي فسره بعض أرباب اللغة أيضاً بمعنى القادر والغني على وهنالك تفسير آخر لهذه الكلمة يخرج عن موضوع هذا البحث "،

١. مقاييس اللغة، مادّة (قدر).

٢. لسان العرب، مادّة (قدر).

٣. مقاييس اللغة ؛ مفردات الراغب ؛ ولسان العرب.

المصادر السابقة.

و. راجع التقسير الأمثل، ذيل الآية ٤٧ من سورة الذاريات.

جمع الآيات وتفسيرها

إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيٍ ِ قَديرٍ:

بعد أنَّ أشارت الآية الأولى إلى الملك الإلهي الأبدي وتسلطه تعالى على جميع عـالم الوجود، أكدت على قدرته المطلقة : ﴿تَبَـّارَكُ الَّذِي بِيَدِه الثَّلُكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيءٍ قَديرٌ﴾. (الملك / ١)

«ثبارك»: من مادة (برك) وهي في الأساس بمعنى صدر البعير، لذا عندما يضع البعير صدره على الأرض يقال: (برك البعير)، وهذه الكلمة جاءت همنا بمعنى البقاء وعدم الزوال.

ويُطلق على النعمة الدائمة الباقية (النعمة العباركة)، واطلاق هذه الصفة عــلى الذات الإلهيّة المقدّسة لازليتها وأبديتها.

وجملة: «بيده الملك» تُفيد الحصر، أي أنّ الملك ومُقدرات عالم الوجود بيد، تعالى فقط.

وجملة: *روهو على كل شيء قدير)* ذات مفهوم واسع وعميق جدًا. فهي تعني أن القدرة الإلهيّة تشمل جميع مايمكن أن يكون في عالم الإمكان.

والجدير بالذكر أنَّ هذه الكلمة (شيءً) تُطلق على المعدوم بالقياس لإمكانية وجوده. لذا فقولنا بأنَّ الله قادر علىالشيُّ الفلاني المعدوم فعلاً . يعني قدرته تعالى على إيجاده. وإلاّ فالقدرة على الممدوم لامعنى لها.

ويستعمل الإنسان مفهوم القدرة في دائرة محدودة خاصّة، نظراً لحياته المحدودة وأفقه الفكري الضيّق ووقوعه في أسر الظروف التي تطبّع عليها، في حين نجد أنّ الآية أعلاه قد كسرت جميع هذه القيود وبيّنت امتداد وشسمول قدرة الباري إلى سا وراء هـ ذه القيود والظروف، والشيّ الوحيد الخارج عن دائرة القدرة الالهيّة هو الأسور المستحيلة فـقط، وذلك لآنها بذاتها لا تقبل الوجود، ولا يصح عادة استعمال لفظة القدرة بشأنها.

وقد تقدم في البحث اللغوي أنَّ كلمة (قدير) ولكونها صفة مشبِّهة أو من صيغ المبالغة .

فهي تفيد المبالغة وذات مفهوم أوسع من مفهوم (قادر)، ولعلَّ هذا هو السر فمي استعمال أغلب الآيات القرآنية لهذه الكلمة عند وصف القدرة الالهيّة.

لذا فقد تحدثت الآيات التي تلت هذه الآية عن خلق الإنسان، والموت والحياة، وخلق السموات السبع، والنجوم، ودفع الشياطين والتي تعتبر كل منها نموذجاً من عجائب عالم الوجود،

8003

الهدف من خلق الكون هو معرفة قدرته سبحانه :

بعد أن ذكرت الآية الثانية خلق السموات والأرض، بيّنت أنّ الهدف الأصلي من جميع ذلك هو إطلاع العباد على سعة قدرة الله وعلمه سبحانه: ﴿ أَلَٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَنْعَ سَمَتَ اوَاتِ وَلِللهُ اللّرْضِ مِسْفَلَهُنَّ يَسَنَعُونُ الأَمْسِرُ بَسِيْقُونُ لِسَتَغَلَّسُوا أَنَّ اللهُ عَسَلَىٰ كُسلُّ شَيءٍ وَمِسْنَ الأَرْضِ مِسْفَلَهُنَّ يَسَنَعُونُ الأَمْسِرُ بَسِيْقُونُ لِسَتَغَلَّسُوا أَنَّ اللهُ عَسَلَىٰ كُسلُّ شَيءٍ وَمِسْنَ الأَرْضِ مِسْفَلَهُنَّ يَسَنَعُونُ الأَمْسِرُ بَسِيْقُونُ لِسَتَغَلَّسُوا أَنَّ اللهُ عَسَلَىٰ كُسلُّ شَيءٍ وَالطّلاق المَالِق اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وعليه فإنَّ خلق السموات العريضة والأرضين الواسعة، والشدبير الدائم والمستمر الموجود فيما بينها، يُعتبر بحد ذاته أفضل دليل على عموميّة وشموليّة القدرة الإلهيّة لكل شيء, لأنَّ هذه المجموعة المتنوعة تحتوي على كل ألوان الممكنات.

وهذاك يحوث كثيرة حول معنى السموات السبع، والأرضين السبع، ذكرناها في التفسير الأمثل! . .

ROOS

بيدة الحياة والموته:

أمّا الآية الثالثة ، فعلاوة على طرحها مسألة اختصاص تلك السموات والأرض بالباري تعالى ، ذكرت استمرار ظاهرتي حياة وموت الموجودات كواحدة من أدلة قدرته سبحائه:

١. راجع التفسير الأمثل ذيل الآية ١٢ من سورة الطلاق.

﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْمِى وَتُمِيْتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلَّ شَىءٍ قَديسُ ﴾. (الحديد / ٢) إنّ مسألة إيجاد الحياة والموت معقّدة وعجيبة إلى درجــة أنّ القـدرة عـليها تـعتبر دليلاً على اطلاق وعموميّة القدرة الإلهيّة.

أَجُل. هذه هي المسألة التي حارت فيها عقول العلماء، وحاروا في معرفة القسوانين المتحكمة بها لعلهم يتمكّنون من خلق خلية حيّة من الجمادات وبالإستعانة بوسائل معينة، في الوقت الذي نجد أنّهم توصّلوا إلى أسرار معقدة جدّاً من قبيل (غزو الفضاء والصناعات العظيمة وصناعة العقول الألكترونية الدقيقة).

أجُل، فمن حولنا يوجد مثات الألوف بل الملايين من أنواع الكائنات الحيّة التي يَحارُ البشر آلاف السنين في فهم أسرار تركيب إحداها!

ألا تدل هذه الخلائق العجيبة على أنّ قدرة الباري مطلقة وغير محدوده؟!

1008

تطورات العياة دليلُ على قدرته تعالى:

تطرقت الآية الرابعة إلى هذه المسألة من طريق آخر، وضمن ذكرها لحالات الإنسان المعنتلقة، وانتقاله من حال إلى آخر بإذن الله تعالى، وذكرها لخلق مختلف المخلوقات، فقد بيّنت عموميّة القدرة والعلم الإلهي: ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ صَفْفٍ مُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ صَغْفٍ فَوَّ مُعَنَّ القدرة والعلم الإلهي : ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ صَفْفٍ أَمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ صَغْفٍ فَوَّ مُعَنَّ القدرة والعلم الإلهي تعقلًا وسَيْنية عَلَيْقُ منا يَشناه وَهُو الْعَلَمُ القديمُ (الروم / ٤٥) حقاً ، إنّ ملاحظة تطورات الجنين ومراحل حياة الإنسان المختلفة ومتحني قدرته التصاعدي والتنازلي الذي يبدأ من نطفة ويصل في قمة المنحني إلى إنسان قوي ومتفكر وذكي ذي قدرة على تخيل وإنجاز مسائل كثيرة، ثم ينزل حتى يصير موجوداً عاجزاً حتى أعجز من الطفل أحياناً من حيث القدرة الجسميّة والفكريّة ، وملاحظة جميع هذه التحوّلات السريعة العجيبة ، يوحي ويحكي عن قدرته تعالى على كل شيء.

لذا نجد أنَّ القرآن الكريم ومن أجل إثبات عموميَّة العلم الإلهي والقدرة الإلهيَّة. قد دعا

الإنسان للتفكّر في السموات العليّ تارةً ، وللتفكر في وجوده الشخصي والتحوّلات العظيمة التي تُلازمه منذ انعقاد النطقة إلى حين الموت تارةً أُخرى .

و تعبيره بعبارة (خلقكُم من ضعفٍ) بدرجة من المتانة حتى كأنّ الإنسان مخلوق مسن مادتي الضعف والعجزا والحق كذلك. فنطفة الإنسان بدرجة من الضعف بحيث تفنى لأدنى سبب.

ولكن أرجع البصر وانظر إلى حقيقة ذلك الموجود القوي الذي ينشأ من هـ ذه النطقة الحقيرة، ويطوي آفاق السماء والأرض، ولا يقنع بحدّ معينٍ من القدرة والشطوّر العلمي والصناعي، وعندما يطوي المرحلة التنازلية من متحني القدرة، يعود إلى نفس ذلك الضعف البدائي!

إنَّ كلُّ هذا يدل على قدرة ذلك الخالق الحكيم اللامحدودة.

المالكية والقدرة :

وقى الآية الخامسة يُلاحظ بعد ذكرها مالكيّة وحاكميّة الباري على السموات والأرض وما فيهنّ ، بيّنت أنّه سبحانه على كُلّ شيءٍ قدير:

وَقِهِ مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيءٍ قَلِيرٌ ﴾. (المائدة / ١٢٠) ويديهي أنَّ سبب هذه الحاكميّة والمالكية هو خالقيته تعالى، وقطعاً أنَّ من خلق جميع هذه المخلوقات المتنوّعة هو على كُلِّ شيء قدير، وبالحقيقة أنَّ صدر الآيمة دليلُ على ذيلها.

ويحتمل أن يكون هذا التعبير لقطع أمل المشركين بالأصنام وهدايتهم إلى الباري، ليعلموا أنّ مقدَّرات جميع الأمور ومقاليدها بيد، تعالى، أو لنفي ودحض عقيدة المسيحيين في تأليه عيسى عليه والتي ورد ذكرها في الآيات السابقة لهذه الآية من نفس السورة. وعلى أيّة حال فهو أساس لقلع جذور الشرك بجميع أشكاله. ويجدر الإلتفات إلى أنَّ كلمة (مِلك) _بكسر الميم _تعني سلطة الإنسان عـلى شـي، معين، و(مُلك) _بضم الميم _تعني التحكَّم بنظام اجتماعي معين، وبتعبير آخر فالمصطلح الأول له حالة فردية والثاني له حالة اجتماعية وهو نفس ما يَرِدُ في تعابيرنا اليومية عندما نعير عنه بـ(المالك) و(الحاكم).

ROCS

قدرته تعالى على لعادة الخَلق :

أشارت الآية السادسة إلى مسألة (المعاد) وقدرة الباري على إحياء الموتى في الآخرة، لنكون رداً على من شككوا في المعاد الجسماني وورد ذكرهم في الآية السابقة لهذه الآية في قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُم كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا عَإِذَا كُنَّا عِطَامًا وَرُفَاتًا مَإِنَّا لَمَتُعُوثُونَ خُلْقًا جَدِيداً ﴾ فأجابهم القرآن في قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَسُوا أَنَّ اللهُ الَّـذِى ضَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَخَلَقُ مِثْلُهُمْ ﴾.

جملة (أو لم تروا) بمعنى (أولم يعلموا؟) باعتبار أنّ المقصود من الرؤية المذكورة فيها هو الرؤية الفقلية التي تقول: هو الرؤية القاعدة العقلية التي تقول: (حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لايجوز واحد)، أي أنّ الموضوعات المتشابهة لها حكم واحد دائماً، فإن كان أحدها ممكناً فانّه يسري على سائر الموضوعات فتكون ممكنة جميعاً، وإن كان محالاً فالجميع محال.

8003

قدرته تمالي على إحيا، الموتى :

بعد أن أشارت الآية السابعة إلى قدرة الله تعالى على إحياء الموتى في عالم الآخرة، ذكرت هذا المعنى بتعبير آخر حيث قال تعالى: ﴿ وَأُولَمُ يَرُوا أَنَّ اللهُ اللَّذَى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَسَعَى بِعَمَلُ عَلَىٰ كُللَّ شَيءٍ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَسَعَى بِحَسَلَقِهِنَّ بِسَمّادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْمَى الْمَدْقَىٰ بَسَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُللَّ شَيءٍ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَسَعَى بِحَسَلَقِهِنَّ بِسَمّادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْمَى الْمُدَقَىٰ بَسَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُللَّ شَيءٍ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَالِمُ اللهِ عَلَىٰ كُللًا شَيءٍ وَاللهُ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

 [«]يعي» من مادة «عي» بمعنى العجز عن أداء عمل ما ، وتطلق هذه اللفظة على حالة العجز عن الكلام أيضاً.

أكدت هذه الآية أيضاً على أنّ خلق السموات والأرض بعظمتها وتنوّعها دليلً على قدرة الباري على إحياء الموتى من جهة ، وقدرته على كل شيء من جهة أخرى الأنّ جميع ما يمكننا تصوّره إنما هي نماذج في عالم الوجود . والموت والحياة ، وكذلك الكائنات المجهرية والمخلوقات العظيمة جداً بكل أبعادها ومن كل شكلٍ ولونٍ ونسوع وجنس، فخلقها من قبل الباري تعالى ، يُعد أفضل دليل على شمولية وهيمنة القدرة الإلهية .

قدرته تعالى على تبديل الأقولم :

ذكرت الآية الثامنة مسألة القدرة الإلهيّة بقسّم إلهي عميق المغزى، قال تعالى : ﴿ لَمَا لَا الْعَالَى : ﴿ لَمَا ل أُقْسِمُ بِرَبِّ المُشتارِقِ وَالمُعَتارِبِ إِنَّا لَقَتَادِرُونَ ﴾ .

قد يُشكِل ذوي الملاحظة السطحية ويقولون: كيف يصح إثبات القدرة الإلهيّة بغَسمِهِ سبحانه ؟ ويتضح الجواب عن هذا السؤال من محتوى القسم (ربّ المشارق والمغارب) لأن (المشارق والمغارب) إشارة غنيّة جداً إلى خلق العالم العظيم بنظامه الدقيق، ففي كلّ يوم تشرق الشمس من مشرق جديد وتغرب في مغرب جديد، واستمرار هذه العملية على مدى ملايين السنين، وخلق الشمس بعظمتها هذه، وخلق الكرة الأرضية بكل أسرادها، والنظام الدقيق الذي يتحكم في حركتهما، لَخَيْر دليلٍ على شمول القدرة الإلهيّة لكلّ شيء، ومنها تبديل جماعة من الكفار المعاندين بأناس خير منهم.

هذا فيما إذا فسرنا القسَم الوارد في هذه الآية بأنَّةُ يتعلَّق بمصارق الأرض ومغاربها طبعاً ، أمّا إذا فسرناه بمشارق ومغارب الكرات والمنظومات الشمسيّة الفضائية ، لا تضم سعة معناه بصورة أفضل .

والنكتة اللطيفة في أنّ الله تعالى يقسم نيابة عنهم برب المشارق والمغارب بأنّه قادر على تبديل الأقوام بآخوين خيرٍ منهم، هي التنبيه إلى أنّ القادر على إخفاء هذه الشمس العظيمة في أفق المغرب وإظهارها في اليوم التالي من مشرقٍ جديد، لقادر على تبديل هؤلاء القوم بخير منهم..

وما كان الله ليموزه من شي. :

طرحت الآية التاسعة مسألة عموميّة القدرة الإلهيّة في بُعدين :

الأول: نفي كل ألوان العجز عنه سبحانه . والثاني: قدرته على كُلَّ شيء ليكون المعاندون على بعيرةٍ من أمرهم من هذه الناحية ، قال تعالى : ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِسْ شِيءٍ في السَّمَا وَاسْ اللَّهُ عَلَى أَلَهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلَهُ عَلَى أَلَهُ عَلَيْهَ أَلَهُ عَلَى أَلَهُ عَلَيْهِ أَلَهُ عَلَى أَلَهُ عَلَى أَلَهُ عَلَيْهِ أَلْهِ اللّهُ عَلَيْهِ أَلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ أَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى أَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَا

وفى هذه الآية لا نجد استدلالاً صريحاً على قدرة الله تعالى في أيّ من جملتي هذه الآية ، لكن الإشارة الإجمالية إلى السموات والأرض والنظام الدقيق الموجود فيهنّ ، بمثابة دليل على علم الله سبحانه وقدرته المطلقة .

والهدف من ذكر هذا الموضوع في الآية الشريفة وبقرينة صدر الآية ، هـو تـحذير المشركين ، والمعاندين والظالمين ، وإعلامهم بأن سلب قوتهم وقدرتهم لَيُسير جدّاً على الله تعالى كما حصل في الأمم السابقة .

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن منشأ العجز عن شيءٍ إمّا الجهل الذي يسلب من الشخص القدرة على مواجهة الحوادث، وإمّا الضعف وعدم القدرة. أما العالم القادر فلا يـغفل عـن الحوادث ولا يعجرٌ عن مواجهتها.

8003

هو الوهاب القدير:

وبالتالي فقد طرحت الآية العاشرة والأخيرة من بحثنا نفس هذا المعنى بشكل آخـر. وبدون أن تذكر مصطلح القدرة أو تنفي العجز عن الله تعالى، قال سبحاند: ﴿قُلُ إِنَّ الْقَصْلَ المُعْلَلُ لِللهِ لِللهِ يُؤْتِئِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ».
(آل عمران/٧٣)

مع أنَّ أكثر المفسّرين قالوا: إنَّ كلمة *لرواسع)* هنا تُشير إلى سعة الرحمة الإلهيّة، أو سعة قدرته، أو كرمه ووجوده سبحانه، ولكن من المسلَّم أن تـفسيراً كـهذا يـحتاج إلى تـقدير شيءمحذوف، في حين أنَّ الحذف والتقدير على خلاف القاعدة ولا يصح بدون قرينة. فظاهر الآية يوحي أنها تتحدث عن سعة وجود الباري تعالى، وطبعاً أن سعة وجبوده تضم كافة هذه المعاني والمفاهيم، من قدرته العطلقه ورحمته الواسعة وكرمه اللامحدود. لذا قال الفخر الرازي في تفسيره: لأن كونه واسعاً يدل على كمال القدرة، وكونه عليماً على كمال العلم، فيصح منه لمكان القدرة أن يتفضل على أي عبد شاء بأي تفضل شاء، ويصح منه لمكان كمال العلم أن لا يكون شيء من أفعاله إلا على وجه الحكمة والصواب المحددة

نتيجة البحث :

يُمكن الاستنتاج من مجموع الآيات السابقة أنَّ القدرة الإلهيّة لا تعرف أيَّلونِ من التحديد والتحجيم، وخلق السموات والأرض وأنواع الموجودات وخصوصاً مسألة الحياة والموت، شيرُ دليل على هذا المفهوم.

والفاية من تأكيد الآيات القرآنية على هذه المسألة هي إثبات المعاد والحياة بعد الموت تارة، ولتحذير المفرورين الأتانيين تارة أخرى، وكذلك لزرع الاطمئنان فعي قلوب الصالحين والمؤمنين ليسألوه حلّ مشاكلهم ويلتجثوا إليه في أمورهم، ويخشونه ولا يخشون أحداً غيره.

8003

توضيج

الأدلة على القدرة الإلهيّة المطلقة:

هنائك أدلة مختلفة لاثبات هذه المسألة بعضها علمية، والأخرى فلسفيّة:

1 ــ الدايل العلمي: (والمقصود من العلم هنا هو العلوم التجريبية): عندما نجلس في بيتنا ونفكر في محيطنا المحدود الضيق فقط، نجد أنّ الدنسيا صغيرة وبسيطة. ولكن لو خرجنا من هذه الدائرة الضيقة وذهبنا إلى الغمابات والمرارع والحقول، وقسم الجمال

١. التقسير الكبير، ج ٨. ص ١٠٤.

الشاهقة، وأعماق البحار الواسعة، ولو طرنا بأجنحة الخيال وتصورنا عظمة الفضاء والكواكب السيارة، ثم نزلنا وتوغّلنا في أعماق الذرّة وأسرارها لَتجسَّمت لنا عظمة الوجود العجيب.

فهنالك آلاف الأنواع من النباتات المختلفة في التركيب بصورة تمائة ولهما خواص متنوعة، ابتداءً من النباتات المجهرية السابحة في أمواج البحار، وانتهاءً بالأشجار التي يبلغ طولها خمسين متراً أو أكثر اومن قصب السُّكر الحلو وحتى الحنظل المر، ومن العقاقير الحياتية المودعة في أوراقها وأزهارها وجذورها إلى أنواع السموم القاتلة.

وكذلك ملايين الأنواع من الحيوانات والحشرات والأحياء التي تبلغ من الصغر أحياناً بحيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجرّدة، ومن الكبر أحياناً أخرى بحيث يتعدى طول بعضها الثلاثين متراً (كبعض الحيتان التي تعتبر اكبر الحيوانات على الأرض).

وقد بلغ وزن القلب لدى بعضها ألف كيلو غرام! في حين أنَّه أصغر من حبَّة الحمَّص في البعض الآخر.

وبعضها بدرجة من الخفّة بحيث تحلّق في جو السماء بسرعة، ويعضها الآخر أقوىٰ من الفولاذ بحيث تتحمل ضغط الماء العظيم في أعماق البحار.

وهنالك نجوم متفاوتة مع بعضها من حيث الكبر والصغر، والبعد والقرب، والوزن وسرعة الحركة وبقية الصفات الأخرى، وكل واحدة ذات عالم خاص.

وكذلك تركيب الخلايا والذرّات ونظامها العجيب المذهل، فكل واحدة منها تُجسّمُ لنا عالماً جديداً.

والألطف من جميع ذلك هو أنّ جميع هذه الموجودات العجيبة المموجودة في عالم الوجود مركّبة من أصلٍ واحد، والكائنات الحيّة مركّبة جميعها من الخلايا الصغيرة، وكل عالم المادة مركب من وحدات صغيرة تُدعى الذّرة!

إنَّ هذا التنوع البسيط والمحكم في نفس الوقت الذي نراه في الكتاب التكويني يشبه بالضبط ذلك النوع الملحوظ في الكتاب المدويني أي (القرآن الكريم)، فكل تلك المحتويات والمعارف الإلهيّة العظيمة مصبوبة في قالب ألفاظٍ مركّبة من هذه الحروف الأبهدّية البسيطة 1

ومن مطالعة منجموع هذه المسائل، نتوصل إلى أن مُنبديُ عالم الوجبود ذو قندرة الامحدودة، ولا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض.

٢ _ برهان الوجوب والامكان (برهان فلسقي): عرفنا في بحث إثبات وجود الله أنّ الوجود لا يتعدى إحدى حالتين: إما مستقلّ بالذات ويُدعى (واجب الوجود)، أو محتاج إلى غيره ويدعى (ممكن الوجود).

وكذلك ثبت في بحث التوحيد ووحدة الذات الإلهيّة المقدّسة بأنَّ (واجب الوجود) في هذا العالم واحد لا أكثر ، وكل ما سواه (ممكن الوجود)، وجميع الممكنات محتاجة إليــه تعالى لا في بداية إيجادها فحسب، بل في بقائها واستمرارها ، وهذا بحد ذاته مظهر وبرهان على قدرة الله على كل شيء (فتأمل جيهة أياً:

" يرهان سعة الوجود (برهان فلسفي): من المؤكد أنّ سبب عجزنا عن إنجاز عمل معين هو نقصنا، فمثلا لو عجزنا عن إنجاز عمل معين هو نقصنا، فمثلا لو عجزنا عن زراعة أرض معينة فالسبب في ذلك إمّا لكون مساحة الأرض أكبر من قدرتنا وطاقاتنا، أو لعدم امتلاكمنا الوسائل اللازمة لزراعتها، أو لأنّ الأرض سبخة وليس بمقدورنا تحويلها إلى أرض زراعية.

لذا فلو كانت قدرتنا على الزراعة مطلقة ، وكانت الأرض بالنسبة لنا صالحة للزراعة مهماكانت مساحتها ، وكنّا في غنىً عن الوسائل الزراعية لاستطعنا زراعة أي أرضٍ وبدون استثناء .

لذا فأي مشكلة تحدث في طريقنا هي في الواقع تنبع من محدودية وجودنا.

اذن، كيف يُمكن أن يعجز الوجود المطلق من كل ناحية عن شيء معين أ؟ وبتعبير آخر إنّ الله سبحانه حاضر في كل مكان وبيده مقدّرات جميع الأمور، لذا فهو قادر على ازالة كافّة الموانع، وهذا دليل قدرته على كل شيء.

٤ ... الله قادر مختار: كما أشرنا سابقاً إلى أنّ المقصود بالقدرة الإلهيّة هي القدرة المقرونة
 مع الاختيار .

وقد استدل الفلاسقة وعلماء الكلام على كون الله تعالى فاعلاً مختاراً بأنَّ الفاعل على نوعين: إمّا *امختير)، وإمّا (مُستير) ك*تأثير الشمس في المنظومة الشمسيّة وموجوداتها.

فلو قلمنا: إنّ خالق العالم فاعل مسيّر، لوجب التسليم بأحد الأمرين: إمّا بأنّ الوجــود قديم، ولمّا بأنّ الذات الإلهيّة حادثة، لأنّ الفاعل المسيّر لا ينفصل عن فعله أبداً.

أمّاكون هذا العالم أزلي فغير ممكن، لأننا عرفناد*لائل حدوث العالم في* بحث وجود الله سبحانه.

والقول بحدوث الذات الإلهيّة المقدّسة يستلزم إنكار وجوده تـعالى. لأنّـها لو كــانت حـادثة لاحتاجت إلى علّـة. إذنّ فهو ليس بواجب الوجود والحالة هذه.

وبتعبير آخر لوكانت خالقية الباري كأشعة الشمس لاستلزم أن يكون هذا الكون قديماً وازلياً ، لأنّ إرسال الشمس لأشعتها لا إراديّ وهو ملازم لوجودها دائماً وأبداً.

لذا نستنتج بأنَّ الله تعالىٰ فاعل مختار ، وأنَّ ذاته المقدّسة أزلية وفعله حادث ، وكلما أراد شيئاً يتحقق بدون فاصلة زمنية .

سؤال: من المعلوم أنّ كلمة الفاعل المختار تعني المريد، ونعلم أنّ الإرادة كيفيّة نفسانية تَعرض على صاحبها، وهذا المفهوم يتعارض مع حقيقة ذات الباري تعالى، لأنّ ذاته لا تقع محلاً للحوادث، فكيف نفسّر إرادة الله تعالى ؟

الجواب: بالرجوع إلى ما ذكرناه في بحث الإرادة الإلهيّة (في ذيل صفة علم الله تعالى) يتضح جواب هذا السؤال، وهو عدم إمكانية تطبيق ومقايسة مفهوم الإرادة الذي نجده في أنفسنا مع مفهومها بالنسبة للذات الإلهيّة، كما هو الحال في صفة العلم، فالعلم الحصولي الموجود فينا والحادث بالنسبة لنا لا معنى له أبدأ بخصوص الذات الإلهيّة المقدّسة.

والإرادة الإلهيّة الذاتية -كما شرحنا ذلك سابقاً- تتشعَّب من علمه سبحانه، وهي عبارة عن (علمه بالنظام التكويني الأحسن) الذي هو علّة خلق الأشياء والأحداث الواقعة في الأزمنة المختلفة. إذن إرادته أزليَّة وآثارها تدريجيَّة (تمعَّن بدقة).

ولزيادة الإطلاع حول هذا الموضوع ، وحول التفاوت المموجود بسين الإرادة الإلهسيّة «الذاتية» و«الفعلية» راجع بحث الإرادة في نفس هذا الجزء .

المخالفون الشمول القدرة الإلهيّة: في نفس الوقت الذي أفرّ بعض الفلاسفة
 والمتكلمين بالقدرة الإلهيّة بدون أي مناقشة، نجدهم قد توققوا في مسألة عموميّتها مسبب مواجهتهم لبعض الإشكالات التي عجزوا عن حلّها ، ومن جملة هؤلاء:

1 _ الفلاسفة والمتكلمين المجوس: ومن المعلوم أنهم قسّموا جميع موجودات العالم الي مجموعتين: (الخير) و(الشر)، واعتقدوا بأنّ لكل واحدة منها خالقاً خاصاً، فخالق الخير لا يُمكن أن يخلق الشر، والمكس صحيح، لذا فقد اعتقدوا بتعدُّد المبديُ: إله الخير (يزدان)، وإله الشر (أهريمن)، بَيدُ أن خطأهم الفادح ناجم من تقسيم الموجودات منذ البداية إلى مجموعتي الخير والشر، لأنّ التحقيقات الدقيقة تُشير إلى عدم وجود (الشر المطلق) في عالم الوجود، بل مانسميّه تحن بالشر قد يكون ذا جنبة عدميّة كالفقر والجهل، فالأول بمعنى عدم المال والثروة، والثاني بمعنى عدم العلم، وتحن نعلم بأنّ العدم ليس شيئاً يحتاج إلى خالق.

وأمّا ماكان ذا جنبة نسبية كلسعة الحشرات التي تعتبر شرّاً بالنسبة للشخص الملسوع فهي في الحقيقة وسيلة دفاعية بالنسبة للحشرات اللاسعة، وتعتبر خيراً لأنّها وسيلة لتأمين بقائها.

علاوة على أنَّ الكثير من الأمور الوجوديّة نعتبرها شرَّا بسبب جهلنا لأسرارها، لذا وبعد حصول التطور العلمي واكتشاف أسرارها نُقرُّ بضرورتها، كالعواصف الثلجية الباردة التي تقضي على الكثير من الآفات النباتية، أو الحرّ الشديد الذي يؤدّي إلى نمو أنواع النباتات وتبخُّر كمياتٍ كبيرة من مياه البحار الذي يؤدّي بالتالي إلى هطول الأمطار المفيدة وما شاكل ذلك. لذا فعندما ننزع نظارات الشرعن أنظارنا، وننظر إلى الوجود بسنظرة خبر يستغي موضوع هذه العقيدة الثنوية، وهناك توضيحات أوسع حول هذا الموضوع سنطرحها في

بحث العدل الإلهي إن شاء الله تعالى .

٢ - المقرّضة: قالت هذه الجماعة: إنّ الله سبحانه ليست له قدرة على أعمالنا، أو بعبارة أخرى: إنّ أفعال الإنسان خارجة عن دائرة قدرته تعالى، وإلّا لزم (الجبر)، لأنّ أفعال الإنسان لو كانت في دائرة القدرة الإلهيّة لحصل النضاد، حيث يحتمل أن يريد الله تعالى فعلاً معيناً، ويريد عبادٌه غير ذلك!.

وخطأ هذه الجماعة ينشأ من اعتفادهم بأنّ قدرة الله تعالىٰ على أفعالنا تـتعارض مـع قدرتنا على أساس أنّهما في عرض واحد، غافلين عن أن هاتين القدرتين تقعان في طول واحد.

توضيع فلك: إنّ الله تعالى قد خلق البشر ومنحهم الحريّة والقدرة على اتخاذ القرار. وقادر على سلبها منهم متى شاء، لذا فائه سبحانه هو الذي أراد أن يكونوا فاعلين مختارين، وعليه فإنّ أفعالهم غير خارجة عن دائرة قدرته، لأنّ هذه الحريّة من عطائه ومتطابقة مع إرادته ومشيئته سبحانه "

وسيأتي توضيح أكثر حول هذا الموضوع في بحث الجبر والتفويض.

٣ - إعتقد بعض أهل السنة : (جماعة النظام) بأن الله تعالى غير قادر على فعل القبيح.
لأن الأفعال القبيحة إمّا أن تكون بسبب الجهل، وإمّا بسبب الحاجات الكاذبة، وبما أنّ الله تعالى منزه عن الجهل والحاجة، لذا فهو غير قادر على فعل القبيح أبداً!

والخطأ الذي وقعت فيه هذه الجماعة ينشأ من عدم تمييزهم بين *(الإمكـــان الذاتسي)* و*(الإمكان الوقوعي)*.

توضيح فلك: إنّ بعض الأمور مستحيلة ذاتاً كاجتماع الضدين، أو النقيضين، وهو الجمع بين الوجود والعدم في حالة واحدة، ويُطلق على هذا النوع بالمستحيل الذاتي.

أمًا الأمور غير المستحيلة ذاتاً لكنها لا تصدر من حكيمٍ كالباري تعالى ممثل الظلم والفساد والأفعال القبيحة الأخرى، فيطلق عليها بالمستحيل الوقوعي.

ومن المسلّم به هو أنّ الله تعالى قادر على الظلم لكن حكمته تمنعه من ذلك.

وقد يصدق هذا الكلام يخصوصنا أحياناً ، فنحن نستطيع أن نلقي يأنفسنا في النار ، أو نضع جذوة من النار في أفواهنا ، أو عيوننا ، ولسنا بعاجزين عن القيام يهذا الفـــمل ، لكــننا لانقوم به أبداً ، لأنّ عقولنا لا تسمح لنا بمثل ذلك ، فهذا مستحيل وقوعي لا ذاتي .

٤ _ اعتقد بعض الفلاسقة: بأنّ الذات الإلهية المقدّسة، ولكونها واحدة من كل ناحية ولا تقبل الكثرة والتعدّد، فلا يصدر منها سوى مخلوق مجرّد واحد رفيع جداً سموه «العقل الأول»، واستندوا في معتقدهم هذا على القاعدة المعروفة التي تقول «الواحد» لا يصدر منه إلا الواحد».

لذا فهم يقولون: إنّ المخلوق الإلهي الوحيد هو ذلك الموجود المجرّد الأول، لذا ومن حيث إنّ «العقل الأول» ذو جهات متعددة (له وجود من جهة، وماهيّة من جهةٍ أخرى، ذاتاً «ممكن الوجود» من جهة، و« واجب الوجود» بالعرض من جهة أخرى)، فبسبب جهات الكثرة هذه، نشأت منه معلولات مختلفة، لذا فمنشأ الكثرة في عالم الوجود همي الكثرة الموجودة في العقل الأول والمراتب البعدية حاصلة منه.

وقد اعتمدوا لإثبات القاعدة أعلاه على مسألة «السنخيّة بين العلّة والمعلول»، وقالوا: لولا ضرورة السنخيّة بين العلّة والمعلول، لأمكن أن يكون كل موجودٍ علّة لأي صعلول، لكن لزوم السنخيّة يحول دون هذا الأمر، وعندما نقر بوجوب السنخيّة بين العلّة والمعلول، يجب علينا أن نقر بأنّ العلّة الواحدة من كل ناحية تستلزم أن لا يكون لها أكثر من معلولٍ واحد. (تأكل جيّداً) \.

ويُمكن الرد على هؤلاء بعّدة طرق:

ال على فرض صحة هذا الاستدلال، فإنه لا يُفهم منه محدوديّة القدرة الإلهيّة، بل هو على كُلّ شيء قدير، لكن قدرته بالنسبة «للحقل الأول» بدون واسطة، وبالنسبة للموجودات الأخرى مع وجود واسطة، وكلاهما يعتبران في حدود المقدور، فما الفرق بين أن يُباشر الإنسان عملاً معيناً بيده، أو بوسيلة وأداة معينة من صنعه؟ فالفعل فعله في كلتا الحالتين،

١. تلخيص من نهاية الحكمة، ص ١٦٦.

س) ما قيل بخصوص قاعدة (الواحد لا يصدر صد الله الواحد) لا يصح تطبيقه على الفاعل المختار بنظر بعض المحققين .

لذا نقد طرح المرحوم «العلاّمة الحُليِّة» هذه المسالَّة في «كشف المراد» بشكل أمر بديهي وقال: «*المؤثّر إن كان مختاراً جاز أن يتكثّر الره مع وحدته، وإن كان موجباً فذهب* الاكثر إلى استحالة تكثّر معلوله» ⁽.

وعليه فقد جعل (الفاعل الموجَب) مركز بحثه لا (الفاعل المختار), ثم نقل استدلال القائلين بوحدة الأثر في الفاعل الموجب ورَدَّهُ ٢.

والحقيقة أنّه لا يوجد أي دليل على شمول القاعدة المذكورة للفاعل المختار ، فهو مجرّد ادعاء محض.

ع) بغض النظر عن جميع ذلك فإن قانون «السنخية بين العلّة والمعلول» محل إشكال حتى في غير الفاعل المختار ، لأنّه لوكان المراد من السنخية هو السنخية والتشابه من جميع الجهات ، فهو مستحيل التحقق بين «واجب الوجود» و«ممكن الوجود», فالممكنات مهما تكن فهي منباينة مع واجب الوجود في جهات كثيرة ، فلو اشترطنا السنخية السامّة وفي جمع الجهات ، فكيف يمكن أن يخلق وجود غير مادى موجودات ماديّة؟

ولو كان المراد منها السنخيّة الإجماليّة, فهي متحققة بين الخالق والموجودات المتكثّرة والمتعددة، لآنها جميعاً تشترك في الوجود والكمال النوعي الذي يُعَدُّ قطرةً من بحر كمال الله اللامحدود.

د) علاوة على جميع ما ذكرنا يُمكن القول: إنّ الكون نسخ واحدٌ لا أكثر على الرغم من احتوائه ظاهراً على موجودات متعددة ومتكثّرة، وبتعبير آخر، فإنّ عالم التكوين كبحر عظيم لامحدود توجد على سطحه أمواج، وهذه الأمواج والتعرجات بسثابة تلك الموجودات المتعددة والمتكثّرة، والمقصود هنا عالم الوجود، لا الذات الإلهيّة المقدّسة.

١. كشف المراد، ص ٨٤.

٢. المصدر السابق.

وباختصار فإننا لو أمعنا النظر لعلمنا بأنَّ مجموع عالم الوجود موجود واحد متصل ومترابط، وعلى الرغم من كل تنوعاته وكثرة قوانينه المؤثرة فيه فهو واحد، وهذا الموجود الواحد يقيض من الوجود الإلهي الواحد، وهذا المخلوق الواحد له خالق واحد.

والبعض الآخر الذين شككوا في شمول القدرة الإلهيّة قالوا:لو افترضنا أنّ الله تعالى على كل شيء قدير ، لواجهنا تعارضاً في بعض الحالات لا نستطيع حلّه.

فمثلاً تساءًل البعض : هل يستطيع الله تعالى أن يخلق موجوداً مثله !؟ فإن قلتم : نعم، لكان تعدد الآلهة ممكناً ! وإن قلتم : لا، فقدرته محدودة!.

أو يتساءل : هل يقدر الله تعالى أن يُدخل جميع هذا العالم الواسع ، وبجميع كراتمه وكواكبه في بيضة ، من غير أن يصغر العالم أو تكبرُ البيضة؟! فإن قلتم : بلى ، فغير مقبول ، وإن قلتم : لا ، فقد أقررتم بعجزه ـ سبحانه ـ ...

أو : هل يستطيع الله تعالى أن يخلق موجوداً لا يقدر على إفنائه !؟ أيَّما الطريقين انتخبتم فقد أقررتم بعجزه، والكثير من هذه الأسئلة :

إنّ مصدر اشتباه هؤلاء هو عدم إلمامهم بالمسائل الفلسفية ، وغفلتهم عن هذه الحقيقة الواضحة ، وهو أنّه عندما يدور الحديث حول «القدرة» ، فمعناه القدرة على الأمور المكنة ، لأنّ القدرة لا تشمل المستحيلات لأنها لا شيء.

توضيع ذلك: إن معنى تساؤلنا عن اقتدار الله تعالى على شيء معين أحياناً ، هو كسون ذلك الشيّ من الممكنات ، وقصدنا إكساؤه حُلة الوجود بالقدرة الإلهيّة ، أمّا لوكان ذلك الشيّ مستحيلاً ذاتاً فإن تساؤلنا عن إمكانية إيجاده غير صحيح بتاتاً ، ولا معنى له أبداً . وهذا مائستى بالسؤال المتناقض .

كأن يكون لدينا عشرون برتقالة وتريد توزيعها على أربعين شخصاً، يحيث يحصل كل واحدٍ منهم على واحدةا؟ فهل يُمكن ذلك ؟

فالسؤال المطروح متناقض بحدٌ ذاته وغير صحيح. لأنَّ قولنا عشرون برتقالة يعني أنَّها ليست أربعيناً , وقولنا: إنّ أربعين شخصاً يحصل كل واحدٍ منهم على برتقالة ,معناه وجود أربعين برتقالة ، ممّا يلزم تحقق العددين عشرين وأربعين في نفس الكسمية مــن البــرتقال وفي آنِ واحد ! وبديهي أنَّه لا يوجد إنسان عاقل يتفوَّه بِمثل هذا الكلام.

وبعد التحقيق في جميع الأسئلة التي ذكرناها يتضح أنَّها من هـذا القبيل . أي أنَّها متناقضة وغير مقبولة ، لذا ينتفي جوابها .

فمثلاً عندما نقول: هل يستطيع الله تعالى أن يخلق إلها آخر مثله؟ معناه أنَّ ذلك الاله غير مخلوق، فيصبح السؤال متناقضاً، لأنَّه سؤال عن خلق شيء لا يُسكن أن يكون مخلوقاً ، وبمجرّد أن يخلق الله سبحانه شيئاً فهو مخلوق ، ولا يمكن أن يكون إلهاً .

وهكذا عندما يُقال: هل يستطيع الله تعالى أن يُدخل الدنيا في مكان صغير من غير أن تصغر الدنها أو يكبر ذلك المكان. فمعناه أن يكون العالم صغيراً وكبيراً جدًّا في آنِ واحد. وهذا شيء متناقض.

واللطيف أنّ رجُلاً سأل أمير المؤمنين على نفس هذا السؤال: «هل يقدر رُبك أن يُدخل الدُّنيا في بيضة من غير أن تصغر أو تكبر البيضة»؟ فأجابه الإسام ﷺ: «إنَّ الله تـبارك وتعالى لا يُنسب إلى العجز والذي سألتني لا يكون ه 🖟

وما نجده في الرواية المنقولة عن الإمام على بن موسى الرضا ﷺ عندما يجيب علىٰ هذا السؤال فيقول عليه: « تعم وقد جعلها في عينك وهي أقلٌ من البيضة » ٢ ، فهو في الحقيقة جواب إقناعيّ، وذلك لأنّ السائل لم يكن ذا قدرةٍ على تحليل مثل هذه المسائل. وقد أجابِه الإمام ﷺ بهذه الطريقة مراعاةً لحاله من الفهم، وإلَّا فالجواب الأصلي على هذا السؤال هو نفس ماورد في كلام أمير المؤمنين ﷺ.

80C8

١. بحار الأثوار، ج ٤، ص ١٤٢، ح ١٠.

٣. المصدر السابق.

٣ و ٤ ـ أزليَّة وأبديَّة الله تعالي

توپيد :

يعتقد جميع من يؤمن بوجود الله تعالى بأزليته وأبديته سبحانه، وهاتان الصقتان عين بعضهما، لأنّ الوجود الأزلي لا يمكن أن يكون ذا عمرٍ وزمانٍ محدود، وإلّا لما كان أزليّاً. وعندما يكون الوجود غير محدد بزمان فذلك يعني أبديته أيضاً.

ويتعبير آخر، إنَّ جميع الأدلَّة الموجودة على إثبات وجود الله تعالى تدل بصورة مباشرة أو غير مباشرة على كونه سبحانه وتعالى واجب الوجود،

وبديهي أنّ واجب الوجود الذي وجموده عين ذات الابدّ وأن يكون أزلياً وأبدياً. فالممكنات هي الحادثة، أي أنّها لم تكن في زمان معين ثم وُجدت وستفنى بعد مدّة، وواجب الوجود منزّه عن الحدوث كليّاً.

بعد هذا التمهيد نعود إلى القرآن الكريم لنتأمل في الآيات المباركة التالية ونصغي إليها بأسماع قلوبنا:

١- ﴿ هُوَ الْأُولُ وَالآخِرُ وَالطّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْمٍ عَلِيمٌ ﴾. (الحديد ٣/)
 ٢- ﴿ وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَعَانٍ * وَيَتَقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِنْحَرَامٍ ﴾. (الرحمن ٢٨ - ٢٧)
 ٣- ﴿ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَالْبَقَٰ ﴾.
 ٤ ـ ﴿ وَكُلُّ مَنِ مِ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾.

8008

همم الآيات وتفحيرها

يُلاحَظ في بداية سورة الحديد «آيات ستَّ» اجتمعت فيها الكثير من الصفات الإلهيّة

وبتعابير غنيّة وعميقة ، لذا فقد ورد في بعض الأحاديث الإسلامية المنقولة عن الإمام علي بن الحسين طبطة ، أنَّهُ شَيْلَ عن التوحيد فقال : هار الله عن وجلّ علم أنّه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون ، فأنزل الله تعالى : سورة «قل هوالله أحد» ، والآيات من سورة الحديد إلى قواه : «وهو عليم بذات الصدور» (.

والآية التي يدور بحثنا حولها هي إحدى الآيات الست المذكورة.

قال تعالى : ﴿هُوَ الْأَوُّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبِنَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٍ».

اختلف المفسرون حول المقصود من *(الأوله) و(الآخر)*، ولكن تسعابيرهم قـريبة مــن بعضها:

فقد قال البعض: هو الأول من غير ابتداء ، والآخر من غير انتهاء .

وقال البعض الآخر: هو الأول في التكويين، والآخر في اعطاء الرزق.

وقال جماعة : هو أوَّلُ الأولين، وآخر الآخرين.

وقال أخرون : هو الأول بأزليته ، والآخر بأبديته .

وقال البعض الآخر : هو الأول بالخبر والإحسان، والآخر بالعفو والمغفرة ٢.

ولكن على أيّة حال فإنّ مفهوم الآية واضح، والمقصود من الأول هو كونه أزلياً، ومن الآخر هو كونه أبديّاً، لذا فقد ورد في نهج البلاغة : *«لم يزل أوّلاً قبل الأشياء بلا أولية. وآخراً بعد الأشياء بلا نهاية »*".

وكذلك ورد في خطبة الأشباح :«الأول الذي لم يكن له قبلُ فيكون شيء قبلهُ والآخر الذي ليس له يَعدُ فيكون شيء بعدُه» ⁴.

وفي حديثٍ نبوي أنْدَيَّظُ قال: «اللهم أنت الأول قليس قبلك شيء، وأنت الآخر قليس بعدك شيء a °.

١. اصول الكافي، ج ١، ص ٩١ باب النسبة، ح ٣.

۲. تفسير مجمع البيان، ج ٩، ص ٢٣٠.

٣. نهج البلاغة: عن تفسير نور الثقلين، ج ٥، ص ٢٣٧. ويحتمل أن يكون في بعض النسخ الخطية ،

نًا. نهج البلاغة، الخطبة ٩١.

٥. تفسير القرطبي، ج ٩، ص ٦٤٠٦.

وقال بعض المفشرين: إن (الأول) و(الآخر) يشمل كل زمان، و(الظاهر) و(الباطن) يشمل جميع حقيقة المكان، لذا فالآية المذكورة كناية عن حضور الله تعالى الدائمي في كل مكان وزمان 1.

وواضح أن تعبير «الزمان» وما شاكل في العبارات المذكورة هو لضيق البيان، وإلّا فالله سيحانه فوق الزمان والمكان.

ROOS

وفي الآية الثانية وبالرغم من أنّ الحديث عن فسناء سكّــان الأرض، لكــنّها بــالحقيقة لاتنحصر بأهل الأرض فقط، يقول تبارك وتعالى : ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهِـَا فَـَانٍ * ويَبْقَىٰ وَجُــهُ رَبِّكَ ذُوالْجِلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾.

صحيح أن التعبير بعبارة (من عليها) إشارة إلى الموجودات العاقلة من الجن والإنس، الكنّه وكما احتمل بعض المفسّرين لا يستبعد أن يكون المقصود منها جميع الكائنات الحيّة الأرضية (من باب التغليب)، وعلى أيّد حال فالهدف الأساس من الأية هو بيان فناء جميع الموجودات وبقاء الذات الالهيّة المقدّسة.

ولو أنّ *(وَجه)* في اللغة يعني قرص الوجه، لكنّه في مثل هذه الحالات يعني الوجــود والذات.

ولا يُستبَعد أن يكون التعبير بعبارة «فو النجادُل والاِتُحرامِه إشارة إلى الصفات الإلهية السلبيّة والنبوتية ، لأن الله تعالى أجَلُ والسلبيّة والنبوتية ، لأن الله تعالى أجَلُ وأعُلى من أن يوصف بها ، و(الاِحرام) إشارة إلى الصفات السُظهرة لكمال الشيّ ، وهي الصفات الالهيّة النبوتيّة ، كعلم الله وقدرته .

أَجَل ، إِنَّ الإِلهُ صاحب الجمال والجلال باقي دائماً ، ومن سواه فانٍ .

١. تفسير في ظلال القرآن، ج٧، ص ٧١٨.

الإلهيَّة المختلفة ، فهل إنّ مسألة فناء وموت الكائنات الحَية هي أيـضاً مــن جــملة النّــعُم الإلهيّة!؟

نعم، إنّها من النعم، لأنّها من جهة تخلع عن الإنسان لباس الشرك وتذعوه إلى التوحيد الخالص وتُفهمه بأنّ المستحق للعبادة والإلوهية هو ذات «ذو الجلال والإكرام» الباقية فقط، لا الموجودات الفائية الزائلة، ومن جهة أُخرى تحدّر الإنسان ليستفيد من ساعات عمره بأفضل وجه وأكمله.

ومن جهةٍ ثالثة تُعزّي الإنسان وتُصبّره لكي يقف أمام مصائب ومشكلات الدهر الني تواجهه في الحياة الدنيا من حيث كونها زائلة أيضاً ، ومن جهةٍ أُخرى فإنّ هذا الفناء مقدمة للبقاء وطريق الخلاص من سجن هذه الدنيا والإنتقال إلى عالم الآخرة ونعيمها الذي لا يزول.

8008

أمّا الآية الثالثة فقد وردت في ذيل قصّة إيمان سحرة فرعون وتهديد فرعون لهم بالقتل. وهي ذات مفهوم عميقٍ وواسع، حيث نقلت كلام أُولئك السحرة الذين آمنوا وقالوا لفرعون: ﴿ إِنَّا آمَنًا بِرَيُّنا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكُوهُتَنَا عَلِيهِ مِنَ السَّحْرِ وَاللهُ خَيْرٌ وَأَبْقَ ﴾.

«البقاء العطلق»: يعني الأبدية، وكما قُلنا سابقاً فإنَّ «الأبديّة» لا تنفصل عن الأزليّـة أيضاً.

ومن المسلَّم به أنَّ أبديَّة ذاته المقدَّسة ملازمة لأبدية لطفه وإنعامه. لذَا فقد علم أُولئك السحرة الذين آمنوا بوجوب ترجيح هذه النعمة الخالدة على النِيعمِ الضرعونية الصقيرة الزائلة. يعد أن أبطلت الآية الرابعة والأخيرة من بحثنا كل ألوان الشرك، فـنَدت مـاسواه مـن المعبودات، حيث قالت: ﴿كُلُّ ثَنْيَ هَالِكَ إِلَّا وَجُهَةٌ ﴾.

وهذه الجملة بالحقيقة هي بمنزلة الدليل على الحكم السابق، لأنّ الموجودات الفانية الزائلة لا تليق بالألوهيّة والعبادة، والوجود الوحيد الذي يليق بهذا المقام هو الباقي والقائم دائماً فقط.

وقد قُلنا: إنّ *(الوجه)* في اللغة يعني قرص الوجه، لكنها تستعمل في بعض الأحسيان أيضاً بمعنى (الذات) كما هو في بحثنا هذا، وما فسّره البعض بمعنى الدين أو العمل الصالح وما شاكله لا دليل عليه، إلاّ أن يُوّل بمعنى الذات الإلهيّة المقدّسة.

وعلى أيَّة حال، فإنَّ هذه الآية دليل واضح على أبديَّة الذات الإلهيَّة المقدَّسة، ونــعلم جميعاً أنَّ الأبدية غير مقصولة عن الأزليَّة.

والموجودات الأخرى من الأموال، الثروات. والمقامات والسموات والأرض، جميعها في زمرة الممكنات ولا تفنى وتهلك في النهاية فحسب، بل هي فانية وهالكة حتى في حالها الحاضر، لآنها لاتملك في ذاتها شيئاً، ولولا الذات الإلهيّة المقدّسة التي تفيض عليها بالوجود لحظةً بعد أخرى، لفنت وهلكت.

ويظهر أن (القناء) هُنا بمعنى موت الموجودات الحية، أو بمعنى تلاشي الموجودات الأخرى، وعليه فلا تضاد بينها وبين الآيات التي تقول: بأنّ تُراب الإنسان يبقى ليصير مصدراً لحياته في الآخرة، أو التي تقول: بأنّ أجزاء الأرض والجبال تبقى بعد أن تتلاشى لينشأ منها عالم جديد.

ويرد هنا السؤال التالي وهو: يُستَنتَج من الآيات القرآنية أنّ كملاً من الجنّة والنسار موجودتان حاليّاً ومُعَدّتان، حيث قال تعالى بخصوص الجنّة: ﴿ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾.

(آل عمران / ۱۳۳)

(آل عمران / ١٣١)

وقال بخصوص النار : ﴿ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾. أفهل تفنيان في النهاية أيضاً؟

وفي الجواب على هذا السؤال. قيل: إنَّه لا تنافي بين عموميَّة الآية أعلاه مع استثناء

بعض الموارد الخاصّة التي تحصل بإرادة الله تعالى أيضاً ! أ.

علاوةً على ذلك وكما قلنا سابقاً : إنّ الموجودات الإمكانية هي فانية في حال وجودهاأيضاً ، لأنّ بقاءها قائم ببقاء الله سبحانه . (تأمل جيداً).

Pc)(98

يتضح من مجموع ماذكرناه أنّ القرآن الكريم وضّع مسألة أزليّة وأبديّة وجود الله تعالى بصورة تامّة، على الرغم من عدم استعماله كلمتي *(الأبد) و(الأزل).* لكنّه استعماله كلمتي *(الأبد) و(الأزل).* لكنّه استعمال تعابير من قبيل *(الأول) و(الآخر) و(الباقي) و(عدم الفناء والهلاك)* والتي تُفصح عن مفهومي الأزليّة والأبديّة.

واللطيف أن البعض قالوا: إنّ كلمة *(أزل)* مأخوذة من جسملة (*لا يمتزال)*، والتسي هسي بالأصل مأخوذة من ماذة *(زوال)*. أي التحُّول والتغيّر، ولعلّ هذا هو السّر في عدم استعمالها في الآيات القرآنية ، بل استُعملَت كلمة (أوَّل) بدلاً عنها، والتي لها مفهوم أوضح وأبقى.

و (الأبد) في اللغة أيضاً بمعنى (الزمن الطويل) ولا تُعطى مفهوم (الآخر)، لذا فما ذُكرَ في القرآن الكريم بخصوص الله سبحانه (الأول والآخر والباقي وغير الفاني) أبلغ من كلمة (الأزل) وكلمة (الأبد) من كل ناحية، ولو أنَّ هاتين الكلمتين قد وصلتا مرحلة الوضوح في عصرة وزماننا الحاضر على أثر كثرة استعمالهما في هذين المفهومين.

8003

<u>تو حيمات</u>

١ ـ النظرة للفلسفية لأزلية وأبديّة للله تعالى

لقد ذكرنا سابقاً بانّه لا يوجد أحد من المؤمنين يُنكِر أزليّة وجود الله عزّ وجلّ وأبديته. لانّه لو لم يكُن أزليّاً لاستلزم أن يكون حادثاً ، وإن كان حادثاً لاحتاج إلى عـلّة أخـرى .

١. تفسير الكبير، ج ٢٥، ص ٢٤.

لاستحالة وجود المعلول بدون علة. وإذا آمنًا بأزليته سبحانه فإنّها مصحوبة أيضاً بآبديته، لأنّ الوجود الأزلي لامحدود حتماً ، ووجود كهذا سيكون أبديًا بالطبع ، مضافاً إلى ذلك فإنّ نفس التفكر في حقيقة وجود الله تعالى يوصل إلى هاتين الصفتين بسهولة، لأنّ دلائل إثبات وجود الله تفيد كونه (واجب الوجود)، ونعلم أنّ واجب الوجود لا يُمكن أن يكون منفصلاً عن الوجود أبداً ، أو بعبارة أصح ، الوجود عين ذاته ، ولم يُعطَّ له من الخارج ليُوخذ منه في زمان ما، ووجود كهذا كان منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد.

وقد تُجمع هاتان الصفتان في صفة واحدة هي (السرمديّة). لأنّ الوجود السرمدي هو الوجود الذي لا بداية له ولا نهاية كما قال بعض أرباب اللغة.

وما قاله بعض ذوي الأفكار الضيقة من إمكانية تصور ذات تكون وجوداً واجب الوجود في زمان، وغير واجب للوجود في زمان, آخر، إنّما هو كلام واهٍ جداً ولا أساس له، ويدل على عدم فهمهم معنى (واجب الوجود) بصورة صحيحة، لأنّه وكما قُلنا سابقاً: فإنّ واجب الوجود هو عين الوجود، فكيف يُمكن أن ينفصل عن الوجودا؟

وكذلك مانُقِلَ عن بعض الأشاعرة من اعتقادهم بأنَّ صفة البقاء والأبديّة زائدة على الذات الإلهيّة المقدّسة، إنما يدل على عدم دقّتهم في معنى ومفهوم واجب الوجود.

8003

٣ _ أزلية الله تعالى وأبديته في الروليات الإسلاميّة

هنالك خُطب عديدة في نهج البلاغة أكّدت على هذا المعنى، وكمثال على ذلك: نقرأ في الخطبة ٦٦ : «ابس لا وليته ابتدائه، ولا لا ترليته انقضائه.

وجاء في الخطبة ١٨٥ : «مُستشهدُ بحدوث الأشياء على أزليته».

كما نقرأ في نفس الخطبة : «واحدٌ لا بعدد، ودائتر لا بأمد».

وجاء في اصول الكافي في فصل «معاني أسماء الله» في تفسير «هو الأول والآخر» عن الإمام الصادق على أنّه قال: «هو الأول، قبل كل تسيء وهو الآخر على مالم يزل ولا تختلف عليه الصفات والأسماء ، كما تختلف على غيره» `

وجاء في حديث آخر عن نفس الإمام للله في تفسير وصف «الأول»: «*الأول لا عسن أوّل قبله. ولا يبدّو لا عسن أوّل قبله. ولا يبدّو لا يبدّو ولا يبدّول ببلا ببدّم ولا* تهاية» ⁷.

8003

٣ ـ الإجابة عن سؤلل

يرد هذا السؤال عادةً في مباحث معرفة الله تعالىٰ ومن قِبَل الأفراد قليلي الخبرة وهو : أنتم تقولون: إنّ لكل شيء خالقاً ومبدعاً ، إذن فمن خلق الله عز وجل؟

والعجيب هو أنَّ بعض فلاسفة الغرب طرحوا هذه الأسئلة أيضاً. وهي علامة على مقدار تصورهم السطحي في العباحث الفلسفيَّة وتفكيرهم البدائي.

يقول الفيلسوف الإنجليزي الشهير (برتراندراسل) في كتابه (لِم لا أكون مسيحيّاً؟): «كنت اعتقد بالله في شبابي، وكنت أعتقد ببرهان علّة العلل كأفضل دليل عليه، وهو أنّ كل ما نراه في الوجود ذو علّة معينة، ولو تتبّعنا سلسلة العلل لانتهت بالعلّة الأولى، وهمي مانسميّه بالله.

لكنني تراجعت عن هذه العقيدة بالمرّة فيما بعد ، لأنني فكرت بأنّه لوكان لكلّ شيء علّة وخالق ، لوجب أن يكون لله علة وخالق أيضاً » ٪

لكننا لا نعتقد بأنّ أحداً له أدنى اطلاع على المسائل الفلسفية الخاصة بمباحث معرفة الله تعالى، وما وراء الطبيعة ، يحار في الإجابة عن هذا السؤال، فالمسألة واضحة جداً. فعندما نقول: إنّ لكل شيء خالقاً وموجداً، نقصد (كُلّ شيء حادث وممكن الوجود)، لذا

١. اصول الكافي، ج ١ ص ١١٥ (باب معاني الأسماء) ح ٥.

٢. المصدر السابق، ص ١١٦، ح ٦.

٣. بر تراند راسل، في كتابه (لِمُ لَّمَ أَكُن مسيحيًّا).

فهذه القاعدة الكليّة صادقة فقط بخصوص الأشياء التي لم تكُن من قبل وحدثت فيما بعد، لا يخصوص واجب الوجود الذي كان موجوداً منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد، فوجود أزليُّ لا يحتاج إلى خالق، لكي نسأل عن خالقه !؟ فهو قائم بذاته ولم يكن معدوماً من قبلُ أبداً. لكي يحتاج إلى علّة وجوديّة.

ويتعبير آخر: إنّ وجوده من ذاته لا مِن خارج ذاته، وهو لم يكن مخلوقاً، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان من الأفضل لـ (بر تراندراسل) ومؤيّديه أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال: لو كان فله خالق قسير د نفس هذا الإشكال مع الخالق المسقترض، وهمو: من خلق ذلك الخالق! ولو تكررت هذه المسألة وافترضنا أنّ لكلّ خالق خالقاً لأدى ذلك إلى التسلسل، وبطلاته من الواضحات، ولو توصّلنا إلى وجودٍ يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى موجدٍ وخالق آخر (أى واجب الوجود)، فذلك هو الله رب العالمين.

ويُمكن توضيح هذه المسألة ببيان آخر وهو: إننا لو لم نكن من المؤمنين على سبيل الفرض وكُنّا نؤيد عقيدة الماديين، لواجهنا نفس هذا السؤال، فبتصديقنا قانون العليّة في الطبيعة، وأنّ كلّ شيء في العالم معلول لآخر، سيرد هذا السؤال الذي واجهه المؤمنون بالله تعالى وهو: لو كانت جميع الأشياء معلولة للمادّة فما هي العلّة التي أوجدت المادة إذن؟ وسيضطّرون أيضاً للقول: إنّ المادة أزليّة، وكانت مموجودة منذ الأزل، وستبقى إلى الأبد، ولا تحتاج إلى علّة وجوديّة، وبتعبير آخر هي (واجب الوجود).

وعلى هذا الأساس تُلاحظ أنَّ جميع فلاسفة العالم سواء الإلهبيين منهم أو الماديين يؤمنون بوجود أزليَّ واحدٍ، وجودٍ لا يحتاج إلى خالق ومُوجد، بل كان موجوداً منذ الأزل. والتفاوت الوحيد هو أنَّ الماديين يعتقدون بأنَّ العلَّة الأولى فاقدة للعلم والمعرفة والعقل والشعور، ويعتقدون بأنَّها جسم ولها زمان ومكان. لكن المؤمنين يعتقدون بأنَّ العلَّة الأولى ذات علم وإرادة وهدف، وهو الله تعالى وينز هونه عن الجسميّة والزمان والمكان، بل يعتقدون بأنَّه فوق الزمان والمكان.

وجميع الأدلة النبي أوردناها سابقاً شي بحوث معرفة الله تعالىٰ تؤيد هذه الحقيقة ، وهي

أنَّ المبَّدي، الأول لهذا العالَم ذو علم واطلاعٍ غير محدود.

وعليه فقد أخطأ (راسل) في تصوره بأنّه يستطيع التهّرب من مخالب هذا السؤال بترك زمرة المؤمنين والإلتحاق بالمادّيين، لأنّ هذا السؤال ملازم له دائماً. حسيث إنّ المساديين يعتقدون أيضاً بقانون العليّة ويقولون: إنّ لكل حادثة علّة معينة.

إذن، فالطريق الوحيد في حلَّ هذه المشكلة هو إدراك الفرق جيداً بين (الحادث) والاَّرْق بين (الحادث) والاَّرْقي)، وبين (ممكن الوجود) و(واجد الوجود)، لكي نعلم أنَّ الذي يعتاج إلى خالق هو الموجودات الحادثة والممكنة، أي أنَّ كل مخلوق يعتاج إلى خالق، وما ليس بمخلوق فلا يعتاج إلى خالق.

8008

الله الحئ القيّوم

تجهيد

وردت صفتي «الحي» و«القيوم» كراراً في الآيات القرآنية والروايات الإسلامية فسي وصف البارى عزوجل، فحياته خالدة وثابتة ، وهو قائم بذاته وكل شيء قائم به .

ولكن من البديهي أنّ كلمة الحياة بالنسبة للباري ذات مفهوم يختلف عن المفهوم الذي يصدق علينا والكاثنات الحيّة الأخرى، لأنّ حياتنا تُعرف عن طريق آثار معينة من قبيل التنقّس، دقات القلب، الاحساس والحركة، النمو والتناسل وما شاكل ذلك، في حين أنّها جميعاً لا معنى لها بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى.

إذن، علينا أن نبحث عن مفهوم ومعنى الحياة بالنسبة إلى الله عز وجلّ.

ومن المُسَلِّم أنّها حياة أسمى وأرفع من الحياة الماديّة ، وسنتطرق إلى شرحها بعد تفسير الآيات إن شاء الله تعالى .

بعد هذا التمهيد المختصر نتوجّه إلى القرآن الكريم ونمعن خاشعين في الآيات التالية بأسماع قلوبنا:

(البقرة / ٢٥٥)	١ _ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ هُوَ المِّنَّى العَيُّومُ ﴾ .
(آل عمران /٢)	٢ ـ وَاللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو الحَيُّ النَّيْوِمُ﴾.
(طد/۱۱۱)	٣_﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَقِّ الْقَلْومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلماً﴾.
(الفرقان / ٥٨)	1 _ ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَىٰ الْحَقَّ الَّذِي لَا يُّؤْتُ ﴾.
(غافر/٦٥)	ه حِمْدُ المَاثِرُ لَا اللَّهُ الَّا هُوَ قَادْتُو وْ مُخلصينَ لَهُ الدُّينَ ﴾ .

شرح المفردات:

«حي»: من مادّة «حياة» ، وكما قال صاحب مقاييس اللغة : فإنّ هذه المادّة بالأصل ذات معنيّين ، أحدهما (الحياة) في مقابل الموت ، والآخر (الحياء) في مقابل الوقاحة وعدم الخجل .

ولكن بعض محققي اللغة أرجعوها إلى أصلٍ واحد، فقالوا: إنّ الحياء والإستحياء أيضاً نوع من طلب الحياة والسلامة في مقابل الوقاحة وعدم الخجل والذي يُعتبَر نوعاً من فقدان الحياة والسلامة.

وعلى أيّة حال، فكلمة (العياة) ذات معنى واسع، فـقد تُسـتعمل بـخصوص الأرض والنباتات مثل: ﴿وَ يُحْمِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾. (الروم / ١٩)

وقد تُستعمل بمخصوص الحيوانيات كيقول إبراهيم الله: ﴿ رَبِّ أَرِنَى كَيْفَ تُخْمِي (البقرة / ٢٦٠)

أو قد تستعمل للإنسان، مثل: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَخْيَاكُمْ ﴾. (الحج / ٦٦)

أو بخصوص مُطلق الحياة والممات مثل: ﴿يُغْرِيجُ الحَتَّى مِنَ اللَّيْتِ ﴾. (الروم /١٩)

أو بخصوص الحياة المعنويّة مثل: ﴿ استَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْسِيكُم ... ﴾. (الأنفال / ٢٤)

وأحياناً تُستعمل بخصوص الحياة الأخرويّة مثل: ﴿ وَإِنَّ الدَّارُ الآخِرَةَ لَمِيَّ الْحَيْوَانُ.. ﴾. (العنكبوت / ٦٤)

والأسمى من الجميع استعمالها بخصوص الباري جلّ وعلا، كما هو في الآيات السابقة ، وسنرى أن الحياة الحقيقية والأزليّة والأبديّة والقائمة والثابتة التي لا يشوبها أي لونٍ مـن ألوان الموت والهلاك هي حياة الله عزّ وجلّ فقط .

«تغيرم»: صيغة مبالغة من مادة «تميام»، والقيام يعني الوقوف، أو التصميم، والمسعنى الثاني يعود على المعنى الأول، لأنَّ الإنسان عندما يُصمم على فعلٍ معين ينهض للقيام به. لذا فقد استُعمِلت هذه الكلمة بمعنى التصميم. واعتقد البعض أن كلمة (تميوم) تُعطي معنى القائم، والحافظ، والمدير، والمدبّر، لأنّمه يؤمّن للأفراد أو بقية الموجودات الأخرى مايقومُهم.

وعندما تُستعمل هذه الكلمة بخصوص الباري تـعالى فـإنّها تـعتي مـن يـقوم بأمـر المخلوقات وأرزاقهم وأعمارهم وحياتهم ومـوتهم، ويُـدبّر أمـورهم المـختلفة، ويـؤمّن احتياجاتهم.

وقد فسّرها البعض بمعنى القائم بالذات ومقوّم الموجودات الأخرى، والذي لا يتفاوت مع المعنى السابق تفاوتاً ملحوظاً \.

جمع الآيات وتفحيرها

الله قائم بدّلته والإنسان قائم بالله:

يُلاحظ في الأيتين الأولى والثانية أنّهما ..وضمن إشارتهما إلى وحدانية الله تعالى .. تحدثنا عن حياة البارى وقيمومته، قال تعالى : ﴿ أَلَهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ .

وكما أشرنا سابقاً فإنّ حياة الباري تتفاوت كُلياً عن حياة الإنسان والعيوان والنبات. فحياته حياة حقيقية لاتّها عين ذاته، لا عارضة ولا مؤقتة.

حياته بمعنى العلم والقدرة (نفس الصفتين اللتين شرحناهما في البحوث السابقة)، النّهما العلامة الأصيلة للحياة.

فهو ليس قائم بذاته فحسب، بل إنّ قيام الموجودات الأخرى ومربوبيتها وتدبير جميع أمورها بيده سبحانه,

وخلاصة الكلام، إنّ حياته ليس لها أدنى شُبه بحياة سائر الموجودات الحيّة، حياته (ذاتيّة). (أزليّة)، (أبديّة) (ثابتة) و(خالية من كل ألوان النقص والمحدوديّة)، حياته تدل على إحاطته العلمية بكلّ شيء، وقدرته على كل شيء.

8008

١. مقاييس اللغة ؛ مفردات الراغب ؛ لسان العرب.

أَمَّا الآية الثالثة، فيعد أن أشارت إلى يوم القيامة قالت: ﴿وَعَنَتِ الوَّجُوُهُ لِلْحَىِّ الْفَـيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ خَمَلَ ظُلُماً﴾.

سَّعَنت »: من مادة (عَنُوة) وقد وردت بمعنى الخضوع والذلة ، لذلك يُطلق على الأسير
 سعائي» ، لأنّه ذليل وخاضع بيد الآسِر .

وقد نُسب الخضوع والذل هنا للوجوه. لأنّ الوجه أشرف عضو في الإنسان. علاوة على أنّ ردود الفعل النفسيّة ومن جملتها الخضوع تظهر على وجه الإنسان قبل كلّ شيء.

والتأكيد على صفتي (الحي) و(القيوم) في مسائل عالم الآخرة يُعَدُّ إشارةً لطّ يفةٌ إلى هذه الحقيقة ، وهي أنّ حياة الله تعالى الخالدة وقيمومته الشاملة ستظهر وتتجلّى في ذلك اليوم بصورة أفضل، وسيتجلّى أيضاً ضعف الإنسان وعجزه واحسياجه للمذات الإلهية المعقد سمة بصورة أوضح. لأنّ جميع الناس قد بُعثوا بعد مـوتهم وقـد يـظهر عـليهم العـجز والضعف والحاجة إلى لطف الله تعالى في تلك المحكمة الإلهية العظيمة.

8008

وأمّا الآية الرابعة فقد وصفت الباري سبحانه وتعالى بالوجود الحي الذي لا يموت أبداً. وأمرت الرسول بالتوكّل عليه حيث قالت : ﴿وَتَوَكّلُ عَلَى الْحَيّ الّذِي لَايَوْتُ﴾.

وبديهي أنّ الإنسان المؤمن بامتلاكه لهذا الأساس المتين سوف لا يخشى من أي أحد. ولا يهاب، أو يستوحش من أي حادثة.

يتَضح هُنا أنّ هذه الآية مع أنّها تبيّن أصلاً عقائدياً ، فهي ذات مردودات أخلاقية وعمليّة في نفس الوقت ، وتقوّي أُسس التوكُّل في روح الإنسان وقلبه .

BOOS

وفي الآية الخامسة والأخيرة للاحظ العكاس نفس هذا المعنى والصفهوم بــمردودات عمليّة وأخلاقيّة أُخرى، قال تعالى : ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَا هُــوَ﴾، وَلاَنّــه كــدَاك ﴿قــَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ﴾، يظهر من لحن الآية كما قال الفخر الرازي في تفسيره أنّها تُفيد الحصر ، أي أنّ الحي حقيقة هو الله وحده، وإن كان للآخرين حياة فهي زائلة ومقرونة بالموت التدريجي، ولذلك ليست لهم اللياقة للألوهية والمعبوديّة، ومن هنا يتضح ضرورة الإخلاص له فني الدين والعبادة ونفي كل أنواع الشرك عنه.

BOOS

يستفاد من مجموع الآيات المذكورة أنَّ وصف الله عزَّ وجلَّ بالحياة الباقية لا يُقصد منه الحياة المسوبة بالموت والهلاك والفناء أو التغيَّر، بل هي الحياة الملازمة لقيامه بذاته وقيام الموجودات الأخرى به. الحياة التي تشع على المخلوقات، وتلهم التوكُّل والإخلاص، وبالنتيجة حياة تعلى درساً في التوحيد وتنفي كل ألوان الشرك.

توضيعان

١ _حقيقة للحياة

إنَّ تقسيم الموجودات إلى قِسمين، موجودات حيّة وموجودات ميّتة ، تقسيم يفهمه كُلُّ واحدٍ من الناس مهما كان مستواه من الفهم والشعور ، لأنّه يرى بعينيه التفاوت الموجود بين الموجودات الحية والميتة، ومع ذلك فقد عجز أذكى العلماء عن الإجابة عن هذا السؤال : ما هي حقيقة الحياة؟ فهم يقرّون أنّ الحياة ظاهرة معقدة جداً وذات أسرارٍ لم يتوصل العلم والعقل البشري إلى أعماقها لحد الآن !

لذا يُعدُّ خَلَق موجودٍ حي (وحتى خلية واحدة بسيطة لها أبسط صور الحياة) عملاً شاقاً ومعقداً جداً بالنسبة للإنسان، وقد طالع العلماء سنوات عديدة في هذا المجال ولا يزالون عاجزين عن القيام بذلك، وعلى فرض أنهم سيستطيعون يوماً ما وسإلاستعانة بوسائل وطرق طبيعية مختلفة خلق خلية حيّة من موادٍ طبيعيّة ميتة فسيواجهون العجز أيضاً في

١. تفسير الميزان، ج ١٧، ص ٣٦٦؛ وتفسير الكبير، ج ٢٧، ص ٨٤.

إدراك تنوع الحياة وكيفية ظهور الصور المختلفة لها.

ويُمكن القول باختصار : إنَّ مُظهِر الحياة بصورها السختلفة ذو علمٍ لا مـحدود وقـدرةٍ مطلقة ، ويُعَدُّ ظهور أنواع الكائنات الحيّة أوضح دليلٍ على عـلم الله عـزٌ وجـلٌ وقـدرته العظيمة .

وكما تقدم فإنّ الحياة لها عدّة أقسام، ابتداءً من حياة النبات وحمتى حياة الإنسان فصاعداً ، وهذه الحياة المتنوعة لها آثار مختلفة أيضاً .

وعندما يصل العلماء إلى حياة الإنسان يقولون: هي الحالة المقرونة بـــالعلم والشـــعور والقدرة والفعاليّـة.

ومن الواضح إنّ علمنا وقدرتنا لا تمثل حقيقة الحياة. بل هي من مستلزماتها. لذا قمد يكون الإنسان حياً من دون علم وقدرةٍ.

ومن المشّلم أنّ حياة الإنسان والتي هي من عوارض الجسم، لا يمكن تصورها للباري جل وعلا.

والتصور العقبول عن حياة الباري تعالى هو العلم اللا محدود وقدرته على كل شيء. وبهما يمكن إثبات أعلى مفهوم للحياة لدعرٌ وجلٌ .

EDOS

٢ ـ الأدلة على حياته سيحانه

 أ) اعتبر عامّة علماء الاسلام صفة الحياة من الصفات الالهيّة المُسلمة. ووصفود سبحائه بالحي القيّوم. وكما عرفنا آنفاً فإنّ الآيات القرآنية أكّدت هذا المعنى والمفهوم كِراراً بالرغم من أن للمفسرين تعابير مختلفة في تصوير حياة الله سبحانه وتعالى.

وأكثرها وضوحاً ومقبوليّة هو ماذكرناه آنفاً من كون حياة الباري تعني إحاطته يكــل شيءٌ علماً ، واقتداره على فعل كُلّ شيء، وإلّا فالحس والحركة ودقّات القــلب والتنفُّس والتفكّر وأمثال ذلك لا مفهوم لها بالنسبة إلى الله عزّ وجلّ . ومن هنا يتضح الدليل على أنه عز وجل حيَّ وقيوم، لأنّه عندما يكون علم الإنسان المحدود وقدرته الحقيرة دليلاً على حياة الإنسان، فكيف بمن يكون علمه غير محدود وقدرته مطلقة ؟ فلابد وأن تكون حياته أسمى وأكمل من غيره، بل الحياة عين ذاته.

ب) علاوةً على هذا. فهو سبحانه خالق الحياة، فهل يُمكن أن يكون واهب الشيء مفتقر إليه؟؟

وأمّا قيموميته التي قالوا في تفسيرها : (هو القائم بذاته المقوّم لغيره)، فهي أيضاً مسن صفاته الملازمة لوجوب وجوده وخالقيته وربوبيته سبحانه.

وقد عدّ البعض مسألة حفظ سائر الموجودات وإعطائهم جميع حاجاتهم ضمن مفهوم «القيّوم»، ولكنها لا تزيد على ما قُلناه بطبيعة العال.

يقول المرحوم العلامة «الطباطبائي» في تفسير «الميزان» : «اسسم القسيوم أثم الأسسساء الإضافية الثابتة له تعالى جميعاً (صفات الفعل) وهي الأسماء التي تدل على معان خارجة عن الذات بوجه ، كالخالق والرازق والهيداً والمعيد والمحيي والعميت والففور والرحسيم والودود وغيرها» \.

وعليه يُعتبر ذِكر (ياحي ياقيوم) من الأذكار الإلهيّة الجامعة، لأنَّ صفة (الحسي) هي الأساس لجميع صفات الذات أي العلم والقُدرة، و(القيوم) تضم جميع صفات الفعل.

نختم هذا الكلام بحديث غني عن أمير المؤمنين علي ﷺ حيث قال : «لشاكان يوم بدر جنّتُ انظر مايصنع النبيُّ فإذا هو ساجد يقول ياحيّ ياقيوم فتردّدتُ مرّاتٍ وهو على حاله لا يزيد على ذلك إلى أن فتع الله له» ^Y.

ومن هذا الحديث نفهم الآثار المفيدة والمباركة لهذا الذكر الشريف لذا قال أمير المؤمنين الله في الخطبة ١٦٠ من نهج البلاغة : «فلسنا تعلم كنه عظمتك إلا إنا تعلم أنك حرى قديم لا تأخذُك سِنة ولا نوم».

١. تفسير الميزان، بع ٢، ص ٢٤٨.

تفسير روح البيان، ج ١، ص ٤٠٠، شي ذيل آية الكرسي الآية ٢٥٥ من سورة البقرة.

ب) صفات الجلال لله

سبحانم وتعالى

(الصفات السلبية)

Lager

يُعبَّر عن الصفات السلبيَّة بـ «صفات الجلال» عادةً، لأنَّ الله سبحانه (أَجَـلُ) مـن أن يوصف بمثل هذه الصفات التي تُعبَّر جميمها عن وجود النقائص والعيوب.

وهذه الصفات تقع في مقابل *«صفات الجمال»* التي تـدعى بــ «الصفات الشبوتية» وتحكى عن جمال ومحاسن الذات الإلهيّة المقدّسة.

وبعبارة أخرى يمكن القول: بأنَّ جميع الصفات السلبية مجموعة في هذه الجملة وهي (إنَّ الله مقدِّس ومنزَّه عن كل ألوان العيوب والنقائص وعوارض وصفات الممكنات).

وقد بُحثت أقسام مهتة من هذه الصفات في علم الكلام بالإستلهام من الآيات القرآنية.

إنّه تعالى ليس «مُركّبا».

ليس له جسم .

لايرى.

لا يسعه مكان أو زمان.

مئزٌّ، عن كل ألوان الفقر والحاجة.

ذاته ليست محلاً للحوادث والعوارض والتغيُّر والتحوُّل أبداً.

وصفاته عين ذاته لا زائدة عليها.

وعليه ينبغي من جهة طرح مسألة (صفات الجلال) بشكل كلّي وشامل. ومـن جــهةٍ أُخـرى التحقيق في الصفات الحساسة بتفصيل أكثر.

بعد هذا التمهيد نتوجه إلى القرآن الكريم ونتأمل خاشعين في الأبات التالية:

١ ـ ﴿ يُسَبِّحُ فِيهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْمُكهمِ ﴾.

(الجمعة / ١)

٢- ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّكِ القُدُّوسُ ﴾. (الحشر / ٢٣)

٣- ﴿ سُبُخَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ . (المؤمنون / ٩١)

٤ ـ ﴿ شَبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِرِّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ . \ ١٨٠ (الصافات / ١٨٠)

شرح المقردات:

«القدوس»: صيغة مبالغة من مادة «قدس»، وهي في الأصل بمعنى النزاهة والطّهارة. وكما قال صاحب (مقاييس اللغة): فإنّ سبب إطلاق هذه الصفة على الله عزّ وجلّ هـو لقداسة ونزاهة ذاته عن الأضداد والأكفاء والصاحبة والولد.

ويُستنتج من كلام الراغب في (المفردات)، وابن منظور في (لسان العرب). أنّ هـذه الكلمة تُستعمل عادةً للتنزيه الإلهي أو لتطهير عباده، وحتى صاحب مقاييس اللغة يقول : في الأغلب أنّ هذه الكلمة من المصطلحات الإسلاميّة الخاصّة.

وسُميت أرض (القادسيّة) بهذا الاسم لأنّ إبراهيم الخليل ﷺ دعا الله عزّ وجلّ لتطهيرها وتقديسها .

ومن الجدير بالذكر أنّ الراغب يعتقد بأنّ هذه الكلمة تُستعمل فقط بخصوص التـطهير المعنوي لا التطهير الظاهري وإزالة الخبائث.

وتقديس العباد لله تعالى بأن ينزهو، من كلِّ نقصٍ وعيبٍ.

و أمَّا (التسبيح) وكما يقول بعض أرباب اللغة : فذو معنَّيين:

الأول: النفي، وقد ورد في الآيات القرآئية بمعنى نفي كل ألوان العيوب والنقائص عن الله تعالى .

١. ورد هذا التعبير وكذلك تعبير الآية التي قبلها في سنة موارد في القرآن الكريم، حيث ينزه الله تعالى عما يصفه به المشركون والجاهلون (الانعام. ١٠٠٠والأبياء، ٢٢؛المؤمنون، ١٩؛الصافات. ١٥٥، و١٨٠٠والزخرف ٨٢) ومضافاً إلى الآيات التي تشتمل على عنوان (تسبيح لله) فكلها توضح مقصودنا ، وقد ذكرنا منها نماذج مختلفة أعلاه.

والثاني: بمعنى السباحة والتحرُّك السريع في الماء، (من مادّة سبح وسباحة).

ولكن يُمكن إرجاع كلا هذين المعنيين إلى أصل واحد وهو الحركة السريعة ، سواءً في طريق العبادة والتعبُّد، وتنزيه وتقديس الله تعالى عن كل عيب ونسقص ، أو في الحركة السريعة في الماء ، أو الهواء ، أو على الأرض . لأنَّ الحركة تقرّب الإنسان من شيء وتُبعده عن شيء آخر .

ففي الموقع الذي تعني فيه التنزيه عن العيب تأخذ جانب الابتعاد، وفي المسوقع الذي تأتى فيه بمعنى السباحة وشق الماء والهواء تأخذ جانب التحُرك '.

جمع الآيات وتفسيرها

كل الخلائق تسج لله:

الآية الأولى من بحثنا واردة في تسبيح عامّة موجودات العالم. وهذا ما أكدته الكثير من الآيات القرآنية بتعابير مختلفة ، ويُعتبر هذا البحث من البحوث القرآنية الطريفة جدّاً، قال تعالى : ﴿يُسَبِّحُ لِلْهِ مَا فِي السَّاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ المُلِكِ القُدُّوسِ العَزِيزِ الحَكْمِ﴾.

فَلِسان حال الكون وأسراره المذهلة تحكي عن علم الله تعالى اللامحدود وقدرته اللامتناهية وكماله المطلق، والجميع يقدسون الله عزّ وجلّ وينزّهونه وينفون عن ذاته المقدّسة كُلّ عيبٍ ونقص، لأنّ كل من ينظر إلى هذه الموجودات بدقة يقف على عظمة خالقها ومديرها ومدبّرها.

و يعتقد جماعة من المحققين أيضاً أنّ موجودات العالم المختلفة تُسبح الله تعالى حقيقة ، وبلسان القال لا بلسان الحال فقط ، لأنّ لكل نوع منها حصة من الإدراك والشعور والكيفية الخاصة لتقديس الباري تعالى ، وما المانع في تحقُّق كلا الأمرين (لسان الحال والقال) في بيان هذه الحقيقة ؟

لذا فإنَّ كلمتي *(يُستَبِح) و(القدوس)* في هذه الآية الشريفة تُعدان كلاهما إشارة لطيفة

١. مقاييس اللفة ؛ مقردات الراغب ؛ مصباح اللفة ؛ لسان العرب؛ والتحقيق في كلمات القرآن الكريم مادّة (سيح).

إلى جميع صفات الله تعالى السلبيّة، وهي من الأسور التي يشــــّـرك فــي ذكــرها جــميع موجودات عالم الوجود.

واستعمال صيغة الفعل المضارع المستمر في فعل (يُستبع) يدل على استمرار وديموميّة هذا الأمر، منذ بدء الخلق وسيبقى حتى النهاية، ويجب أن يكون كذلك. لأنّ وجود الأفعال يُبيّن دائماً صفات الفاعل.

والطريف أنّ هذه الآية هي الآية الأولى من سورة الجمعة، وتُعدُّ مقدَّمة لبيان فريضة صلاة الجمعة العباديّة السياسيّة. لأنّها تلفت أذهان الناس إلى كون سمألة العبادة والتقديس لله سبحانه برنامجاً عاماً ومستمراً من قبل جميع ذرات الوجود، وتحثهم على الإنضمام معها في هذا الذّكر، ومواكبة أمواج الوجود في هذا البرنامج المقدس، والخضوع لساحة الباري الحاكم القدوس والقادر الحكيم \.

8003

وفي الآية الثانية تجلّى هذا الكلام بلباس آخر ، فضمن تأكيدها على توحيد الله تعالى وبيانها لبعض صفاته وأسمائه الحسنى ، وصفته بصفة (الثقدّوس) المبينّة لجـميع الصفات السلبيّة، قال تعالى : ﴿هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْمُلِكُ التَّدُّوسُ﴾.

وكما أشرنا في شرح مفردات الآيات فإنّ *(القدّوس)* صيغة مبالغة للـقداســــة ، وتــعني منتهى نزاهة الذات والصفات والأفعال والأحكام الإلهيّة من كلّ عيبٍ ونقص، وهي تعبير مختصر وغنى جامع لجميع الصفات السلميّة.

فهو ليس منزّه عن وجود نقصٍ في ذاته فحسب، بل إنَّ إيجادَه وخَلقه وتكوينَه وتشريقةُ منزّهُ عن أي عيب ونقص أيضاً . لآنها جميعاً تنبع من ذلك الكمال المطلق ، ومن فيوضاته وإفاضاته سبحانه ، وجميعها ذات صبغة إلهيّة ، وجميعها كاملة.

8003

١. أوردنا في التفسير الامثل بحوثاً عديدة حول عموم التسبيح لموجودات العالم وبيان كيفية هذه المسألة المهمئة.
 راجع ذيل الآية غ٤ من سورة الإسراء، وذيل الآية ٤٤١ من سورة النور.

أمّا الآية الثالثة ، فبعد أن نَفت أيّ ولدٍ وكُفُّ وعن الذات الإلهيّة المقدَّسة قالت : ﴿سُبِّحَانَ اللهِ عَلَّ يَصِفُونَ﴾ .

وقد وردت هذه الجملة في آيات عديدة من القرآن الكريم، وجاءت لتنفي أيّ شريك وكفي أو صاحبة وولد عن الله عزّ وجلّ كماكان يعتقد ذوو الأفكار الضيقة، ولها معني واسع يشمل كل وصف لا يليق بذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه، بل يشمل كل وصفنا له أيضاً، لأننا وجميع المخلوقات الأخرى وبسبب اتصافنا بالنقصان والمحدودية، عاجزون عن فهم كنه صفاته، لذا نعجز عن شرحها في الوقت الذي نعرف صفاته المقدسة بمصورة اجمالية.

وعليه فهو منزَّه عن كل وصفناً لهُ ومـنزَّه عـمَّا يـصف الواصفون: ﴿شَيْحَانَ اللَّهِ عَـمَّا يَصفُونَ﴾.

وبذلك نجد في بعض الروايات الواردة عن الإمام الصادق على وضمن بيانه المذهب الصحيح في التوحيد أنّه على قال: «تعالى الله عما يصفه الواصفون» ¹.

ثم أكّد ﷺ في ذيل نفس هذا الحديث على عدم التجاوز في وصف الباري عن الصفات التي وردت في القرآن الكريم .

8003

وفي الآية الرابعة والأخيرة من بحثنا قال تعالى ـ وبكلامٍ مطلقٍ وسجرَّدٍ عـن أيَّ قــيثرٍ وشرط ــ: ﴿شَهُخَانَ رَبُّكَ رَبُّ العزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾.

وكما قلنا: فإن هذا التعبير يُمكن أن يكون إشارة إلى تنزيه الله عز وجلَّ عمّا وصفه بــه ذوو الأفكار الضيَّقة، فأحياناً يتخذون من المسيح ولداً له، وأحياناً أخرى يتخذون مـن الملائكة بناتٍ لها وأحياناً كانوا يعتقدون بوجود صلة قرابة بينه وبين الجن، وأحياناً كانوا يُعرّفون الأصنام كشركاء وأكفّا، له أو شفعاء عنده، وأحياناً كانوا يصفونه بأوصاف الأجسام المادية.

١. اصول الكافي، ج ١٠٠ ص ١٠٠ . باب النهي عن الصفة بقير ماوصف به تفسه ، ح ١.

وبعبارة أخرى إنَّ هذه الآية الشريقة تنفي عنه جميع هذه الأوهام الخاطئة وتبطلها .

ويمكن أن يكون المقصود هو تنزيهه سبحانه عن كل وصف صادر من أي أحــدٍ. لأنّ البشر لا يقدر على إدراك كُنه صفاته، كما أنّه عاجز عن إدراك كنه ذاته.

ويتضح من مجموع هذه الآيات أنَّ الذات الإلهيَّة منزَّهة عن أي صفةٍ تحمل أقل درجة من النقصان. أو أدنى عيب.

ومعرفتنا بالصفات الثبوتية الإلهيّة إنّما هي بقدر طاقاتنا وقدرتنا لابقدر مايليق بالذات الإلهيّة المقدّسة.

وهذا التنزيه مضافاً إلى شموله لذات الباري وصفاته، فإنّه يشمل أحكامه وتشريعاته أيضاً , فكُلُها منزّهة عن النقصان والعيب ، لأنّها نابعة من ذاتٍ هي عين الكـمال والكـمال المُطلَق .

\$90S

«التشبيه» من أعظم الدُنوب ﴿

إنَّ تنزيه وتقديس الباري تعالى عن صفات المخلوقين المشوبة بالنقائص دائماً. هـ و ماأكدًنا عليه كِراراً، وهو ما حثّتُ عليه الأحاديث الإسلاميّة بصورةٍ مستمرة. لأنَّه لا يُمكن التوصُّل إلى حقيقة معرفة الله تعالى بدونه، أو بتعبيرِ آخر سبكون التوحيد مقترناً مع الشرك.

ومن جهةٍ أخرى فإنّ فصل الصفات «الثبوتية» عن «السلبية» يحصل في أفق أذهاننا فقط، وإلا قالمذات الإلهيّة المقدّسة حقيقة واحدة، فقد ننظر إليها من زاوية الوجود فسنرى كماله المطلق، وعلمه المطلق، وقدرته المطلقة سبحانه، وأحياناً من زاوية نزاهتها عن الحاجة والنقص، فنراها منزّهة عن الجهل والعجز، وكل ألوان النقصان.

لذا فعدم معرفة الصفات السلبيّة يؤدّي إلى عدم معرفة الصفات الشيوتيّة، ونـقصان المعرفة في مرحلة يؤدّي إلى نقصانها في مرحلةٍ أخرى.

وفي هذا المجال لابدٌ لنا من التوجّه إلى بعض الإنسارات الواردة في الأحاديث الإسلامية التالية : ا_قال أمير المؤمنين على ﷺ في بداية خُطبة له: ﴿لا يَشْقَلُهُ شَأَنَ وَلا يَعْيَرُهُ رَامَانَ وَلا يَعْيرُهُ رَامَانَ وَلا يَشْقِرُهُ رَامَانَ وَلا يَعْيرُهُ رَامَانَ وَلا يَعْيرُهُ رَامَانَ وَلا يَعْيرُهُ رَامَانَ وَلا يَعْيرُهُ لِمَانَ وَلا يَعْيرُهُ لَمِنَانَ ﴾ \('.

٢ ـ وقال الله في خطبة أخرى ضمن إشارته إلى عجز الإنسان عن فهم المسائل
 المر تبطة بالحياة والموت: «كَيْفَ يَعِفُ اللهُ مَن يَعْجَزُ عَنْ صِفَةٍ مَخْلُوقٍ مِثلِدِ؟ ٨ .

٣-وورد في حديثٍ أنَّ رجُلاً من أصحاب الإمام الصادق على سأل الإمام على : أخبر نبي أي الأعمال أفضل ؟ فأجابه على : «تقويلك لوبك» فسأل الرجل : «قما أعظم النثوب»؟ فقال على : «تسبيهك لخالفك» ".

٤ ــ وورد في حديث آخر عن الإمام الصادق الله أنّه قال : «*وَإِنَّ الله تَسَارِكُ وَتَسَعَالَى لا* يوصف بزماني ولا مكانٍ ولا حركةٍ ولا انتقال ولا سكون بل هو خسالق الزمسان والمكسان والعركة والسكون والانتقال، تعالى عمّا يقول الظّالمون علمّاً كبيراً » ⁴.

٥ - وورد أيضاً في حديث آخر عن أمير المؤمنين الله في تفسير صفة (الصد) أنّه قال: «تأويل الصّمنية لا إسم ولا جسم ولا مثل ولا شهه ولا صورة ولا تمثال ولا حدود ولا موضع ولا مكان ولاكيف ولا أين ولا هنا ولا ثمنة ولا ملا ولا خاذ، ولا قيام ولا تُعود. ولا سكون ولا حركة، ولا ظلماني ولا يخلو منه موضع ولا يسعة موضع ولا على لون، ولا على خطر قلبٍ، ولا على شمَّر رائحة، منفيّ عنه هذه الأشيام» .

ولا يحفى ، أنَّ المقصود من نفي الاسم عن الله سبحانه هو نفي أسماء المخلوقات.

وبهذه المعرفة الإجمالية التي حصلنا عليها عن الصفات السلبيّة نـنطلق إلى مـعرفتها بالتفصيل.

١. نهج البلاغة، الخطبة ١٧٨.

٢. المصدر السابق؛ الخطبة ١١٢.

٣. بحار الأثوار، ج٣ ص ٢٨٧.

٤. المصدر السابق، ص ٢٠٩، ح ١.

ه. المصدر السابق، ص ٢٣٠. ح ٢١.

١ و ٢ _نفي الرؤية والجسميّة

تهييد

مر علينا قسم من الصفات السلبية في مباحث التوحيد ضمن بسيان وحمدانسية الذات الإلهيّة وبساطة وجوده تعالى. ونفي الجزئية والتشبيه عنه.

إنّ الموضوع الأكثر أهميّة في هذا البحث والذي صار معرضاً للنقاش والجدل على مرّ تاريخ علم الكلام، هو المسائل التي سنطرحها في هذا الفصل.

ومنها: إنَّ الله عزَّ وجلَّ ليس له جسم ولا يمكن رؤيته، ولا يسعه محل ومكان، وهذه الصفات السلبية الثلاثة متلازمة، أي لو كان مرنياً لاستلزم أن يكون له جسمٌ ومكانٌ، وإن لم يكن له مكان لم يكن جسماً حتماً، ولم يكن مرنياً بطريق أولىٰ.

وإدراك هذاالمفهوم وهو أن الله تعالى لا يُمكن أن يكون من سنخ الأجسام - بإلالتفات إلى دلائل معرفة الله تعالى ـ لا يُعدَّ مسألة معقدة ، ولكن ، وبسبب بعث ذوي الأفكار الضيقة ، وأنك الذين لم تخرج عقولهم عن إطار الحس فيبحثون غالباً عن إله جسماني . كان لعقيدة جسمانية الله مؤيدون في الأقوام الماضية ، وحتى من قبل جماعة من المسلمين «القشريين المنحجرين» ،

لذا فقد أكّد القرآن الكريم على مسألة نفي الجسميّة والمكان والجهة عن الله سبحانه وتعالى.

بهذا التمهيد. ننطلق إلى القرآن الكريم لنتأمل خاشعين في الآيات القرآنية التالية: ١ ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّهْلِيفُ الخَبِيرُ﴾. (الأنعام /١٠٣) ٢ ﴿ وَلَمَا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكُلِّمَةُ رَبُّهُ قَالَ رَبُّ أَرِنِى أَنْظُرُ الِّيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَىٰ الْجَنَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبَّهُ لِلْجَبلِ جَعَلَهُ دَكَأَ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ فَالَ سُبْحَانَكَ ثُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

(الأعراف / ١٤٣)

٣ ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُكَوَّلُ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مَّنَ السَّاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُؤسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ
 تَقَالُوا أَرِنَا الله جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهمْ ثُمَّ النِّخَذُوا السعِجْلَ مِـنَ بَــغدِ صَـاجَاءَتْهُمُ البَيْتَاتُ فَعَقَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ شَلْطَاناً مُبِيناً ﴾.
 (النساء / ١٥٣٧)

٤-﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَو نَرَىٰ رَبُّنَا لَقَدِ استَكْبَرُوا
 فِي أَنْشُسِمْ وَعَتَوْ عُشُوّاً كَبِيمِاً».

جمع الآيات وتفسيرها

العين لا تُطيق مشاهدة جماله:

ورد في الآية الأولى من البحث بصراحة: ﴿لَا تُنْدِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُنْدِكُ الأَبْصَارَى، ثمِ تضيف: ﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُى.

وعليه فإنّ هذه الآية تنفي كل إمكانيةٍ لرؤيته تعالى سواء في هذا العالَم أَم فـي العــالَم الآخر.

وبديهي أنَّ المقصود من معنىٰ *(لا تدركه الأبيصار)* هو عدم قدرة البشــر عــلى رؤيــته بواسطة العين، وجَلَّيُّ أيضاً أنَّ كلمة *(الأبصار)* وردت بصيغة الجمع هنا من أجل التــعميم والشمول لتشمل أي عينٍ مهما كانت قدرتها البصريّة شديدة.

وبالرغم من الصراحة التامة الموجودة في تعبير هذه الآية في بيان المقصود. نُلاحظ أنَّ «الفخر الرازي» ومؤيديه استدلُوا بهذه الآية على إمكانية رؤية الله، وتشبئوا لإثبات هـذا المدّعيٰ بتعابير واهية ومضحكة.

فقد قال الفخر الرازي في بعض كلامه في ذيل الآية أعلاه: «استدل أصحابنا بهذه الآية لإثبات إمكانية رؤية الله يوم القيامة بطرق متعددة منها!! ١ - إنَّ قول القرآن الكريم (لا تدركة الابصار) يفيد المدح وثبت أنَّ ذلك إنما يفيد المدح لو كان صحيح الرؤية، وهذا يدل على أنَّ قوله تعالى جُولا تدركة الابصار) يفيد كونه تعالى جائز الرؤية، وتمام التحقيق فيه أنَّ الشيُّ إذا كان في نفسه يحيث تمتنع رؤيته، فحيئئذٍ لا يلزم من عدم رؤيته مدح وتعظيم للشيُّ.

وبعدما ثبتت إمكانية رؤية الله يجب التسليم بأنّ هذه المسألة تحدث في يوم القيامة ؟ لأنّه ليس لدينا سوى رأيين حول هذه المسألة:

الأول: جواز الرؤية مع أنّ المؤمنين لا يرونه ولا تجوز رؤيته مطلقا فأمّا القول بأنّه تعالى تجوز رؤيته مع أنّه لا يراه أحد من المؤمنين فهو قول لم يقل به أحد من الأمة فكان باطلاً. فثبت بما ذكرنا أن هذه الآية تدلى على أنّه تعالى جائز الرؤية في ذاته.

الثاني: لا يرى بالعين وإنّما يرى بحاسة سادسة يخلقها الله تعالى يوم القيامة .

الثالث: قولد: (لا تُنركد الأبصار) يقيد أنّه لإبراه جميع الأبصار فهذا بعينه سلب العموم ولا يفيد عموم السلب» (.

كان ذلك قسماً من استدلالاته بصورة ملخصة وموجزة، والحق أنّه يُبعث على الأسف في أن يحوك مفسّر مثلة ويخلط المسائل مع بعضها بصورة محبّرة، على الرغم من قـدرته الفكريّة، عندما يتورط في أسر التعصّبات الطائفيّة ويستدلُّ من دليلٍ واضحٍ على ضدّه!

ونحن لا نرغب أبداً في ذكر مثل هذه التعابير بشأن أي أحيدٍ . ولكن لو شاع هذا الاسلوب، أي أن يتشبث الإنسان لإثبات مطلبٍ معين بأمورٍ تدل بالضبط على عكس ذلك المطلب، ويستدل بكل شيء لإثبات كل شيء لتعرضت الحقائق للاندثار والضياع، ولأمكن إيجاد استدلالٍ قرآنيًّ لأي موضوع، ولذا كان لابدٌ لنّا من الحديث بهذه الطريقة، ولزيادة توضيح هذا البحث نتطرق إلى رد تلك الاستدلالات الثلاثة المذكورة أعلاه،

اولاً: إننا نمدح الله تعالى بصفات سلبية كثيرة وجميعها محال بشأنه، كقولنا بأنّ الله الايفنى ولا يهلك أبداً وكُلُّ شَيءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهُهُ، ومن المُسَلَّم به أنّ هلاك واجب الوجود

١. تفسير الكبير، ج ١٣، ص ١٢٥ و١٢٦.

محال، فهل يُمكن أن يستدل أحديها على إمكانية هلاك وفناء الله تعالى ؟ بحجة أنَّه لو كان محالاً لما صحّ مدحه بعدم الهلاك كما يدّعي: فهل يتفرّه عاقل بمثل هذا!؟

وكذلك مدح القرآن لله تعالى بتنزيهه عن الأب والصاحبة والولد والشريك: ﴿أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةً﴾.

وقال سبحانه: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواْ أَحَدُهِ. (التوحيد /٣)

وعلى هذا الأساس فإنّ جميع الصفات السلبية أمور محالة بشأن الله تعالى، لأنّها مـن صفات الممكنات، والله واجب الوجود.

ثانياً: لا يوجد في الآية المذكورة أي إشارة إلى الحاسة السادسة وما شاكلها، ولا تدخل في إطار أيَّ من المفاهيم المعروفة الموجودة في كتب الأصول، إذن فليس اشبات الشيئ بمعنى نفي غيره، ولا نفي الشيء يثبت شيئاً آخر، وعليه فبإذا قبالت الآية: ﴿لا تسدركه الأيصار ﴾ فليس مفهومها: إمكانية رؤية الله بواسطة أخرى!

علاوةً على ذلك فما هو المقصود من الحاسة السادسة؟

فإن كان المقصود منها المشاهدة القلبيّة والرؤيّة بعين العقل فلا أحد يُنكرها ، ولا علاقة لها بالرؤية البصريّة ، وإن كان المقصود شيئاً آخر فينبغي توضيحه وتشخيصه ليُمكن بحثه ، لأنّ التكلّم في موضوع مبهم وغير مفهوم يعتبر لغواً .

ثالثاً: إنَّ قول الآية: ً ﴿ لا تُدركه الأبصار ﴾ ممناه عدم قدرة أي يصرِ على رؤيته ، وهو من قبيل (العموم الإفرادي) ، ويمر علينا مثل هذا التعبير في كلامنا اليومي بكـشرة ، كـقولنا لا تطوله الأيدي . أو : لا يعرف الناس قدرَهُ، أي . أي يدٍ وأيّ إنسان .

كما ورد في بعض الأدعية: «كلّت الألسّنُ عن غاية صفته، والعقول عن كُنه معرفته» \. وكذلك نقرأ في نهج البلاغة: «وأعجز الألسّنُ عن تلخيص صفته» \.

والحاصل أنَّ دلالة الآية على عدم امكان الرؤية واضح جدًا ولا يمكن باي سفسطة اتخاذها دليلاً على إمكان الرؤية.

١. دعاء يوم الأثنين للإمام السجاد عليك .

٣. نهج البلاغة، الخطبة ١٦٥.

ياموسىُ لرنا للله جهرة!

تحدثت الآية الثانية عن القصة المعروفة لبني إسرائيل الذين ألحُوا على موسى على المربع الله الله الله الموسى الله المربعهم الله تعالى، فأخذهم موسى بأمر من الباري عزّ وجلّ إلى جبل (طور) ليحصلوا على جواب ماسألوا، فحدثت هناك حادثة عجيبة انكشفت فيها جميع الحقائق المرتبطة بهذا الموضوع.

قال تعالى : ﴿وَلَنَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ قَالَ رَبُّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَـٰئِكَ﴾. فسسم موسىٰ ﷺ هذا الجواب الجلي الواضح من ربّه: ﴿قَالَ لَنْ تَرَافِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَىٰ الْجَبَلِ قَإِنِ المُنَقَرِّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَافِي﴾.

فنظر موسى ﷺ وسبعون رجَلاً من بني اسرائيل ، الذين كانوا معه إلى الجبل فتجلَّى الله للجبل : ﴿ فَلَمَا تَجَلُّ رَبُّهُ لِلجَبَلِ جَعَلَهُ ذَكًّا وَخَرٌ مُوسَىٰ صَعِقاً ﴾ .

وكذلك الحال بالنسبة لمن معه من بني اسرائيل: ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شَبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أُوَّلُ الْمُومِنِينَ﴾.

ولتكملة تفسير هذه الآية ينبغي الإجابة هنا عن عدَّة أُسْتَلة:

الأول: إذا كانت مشاهدة جمال الله مُحالةً (كما يُستنتج من عبارة ﴿ لَنْ مَرَافِي ﴾ فَلِمَ سأل موسى ربّه الرؤية مع أنّه كان رسولا"؟

يُمكن الإجابة عن هذا السؤال بسهولة وذلك بالإستعانة بآياتٍ قرآنيةٍ أخرى، وهو: إنَّ هذا السؤال صدر من جُهلاء بني إسرائيل الذين كانوا يُشكلون الأُعْلِية ،كما نجد في القرآن الكريم أنَّ موسى عليه قال بعد هذه المحادثة مخاطباً ربّه: ﴿ أَتَهِلِكُمّا عِنَا قَعَلَ السُّقَهَاءُ مِنَّا ﴾؟ (الأعراف / ١٥٥)

فيُستنتج من هذا التعبير أنَّ هذا السؤال لم يصدر من موسى ﷺ، بل قد تعرض لضغوط أجبرته على طرح سؤال أولئك الجهلاء ليحصل لهم على جواب من ربَّـه وكـذلك لألقاء الحجة عليهم.

ويستفاد بوضوح من قوله تعالى: ﴿ يَشَالُكَ أَهْلُ الكِتَابِ أَن تُنَزَّلُ عَلَيْهِم كِتَابَأُ مِّن السَّمَاء

قَقَد سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهِرَةً فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ بِطُلبِهِم. (النساء ١٥٣/)

و قال أيضاً: ﴿وَإِذْ قُلْتُم يَا مُوسَىٰ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهَرَةً فَأَخَذَتكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنَّمُ تَنْظُرُونَ﴾.

وإن أصر أمثال الفخر الراذي على كون هذا السؤال قد صدر من موسى الله فاستفاد منه الفخر الراذي إمكانية رؤية الله تعالى البصرية، حيث يقول: «وإلا لما سأل رسول عظيم كموسى الله مثل هذا السؤال»، فهو إصرار في غير محلّه، وقد أبطلته الآيات أعلاه بوضوح. عجيب حقّاً، فبالرغم من أن الآية الشريقة تصرح: الن تراني) وكون (الن) أداة للنفي الأبدي، أي إنك لن تراني أبداً، وعدّت الآية هذا السؤال من قبل بني إسرائيل تعدّياً ووقاحةً، وأنذرت بالصاعفة عقاباً عليه ، مع كلّ ذلك نجد أنّ جماعة من المتعصبين يُصرون على عدم دلالة الآية بأي شكل على نفى رؤية الله، بل بالعكس!

ويجب الإعتراف أنّ آفة التّعصُّب آفة عجيبة بأمكانها أن تحط حتى من مستوى عـــالمٍ كبير إذا أُصيب بها وتجعله يتوسل بأدلة غير منطقية وبعيدة عن العقل والصواب.

والنقطة الأخرى: هي أنّ المقصود من التجلي الإلهي في هذه الآية هي (الصاعقة) بذاتها، والتي تُعد مخلوقاً من المخلوقات، وشُعاعاً من الأفعال الإلهيّة، وهي كناية عن أنّكم إذا لم تقدروا على رؤية الصاعقة التي تُعد شرارة صغيرة في هذا الوجود العظيم وما لها من تأثير عليكم، حيث تكون مصحوبة بالهول والرعب، فهي قادرة على أن تصرعكم جميعاً، وتذذّ الجبل، وتزازل الأرض. فكيف تُريدون رؤية الذات الإلهيّة المنقطعة النظير؟!

والحقيقة إنّ التجلي الإلهي كان إجابةً وعقوبةً لهم في نفس الوقت! وآخر الكلام هو: لماذا طلب موسى اللّ التوبة من الباري بعد أن أفاق؟ إنّ هذا الطلب يُمكن أن يحملَ على احتمالين:

الأول: كما أنّ طلب موسى على الرؤية كان نيابةً عن بني اسرائيل فإنّ طلبه التوبة مسن

الباري كان نيابةً عن قومه أيضاً.

الثاني: أنّ موسى المُثِلِّ كان يخشى من أنّ هذا المقدار من (النيابة عن بني اسرائيل) يُمكن أن يؤثر سلبياً على إيمانه وقدسية اعتقاده، لذا قاته أعلن توبته وإيمانه لتسمو قداسته قدر الإمكان.

وكذلك نجد أنّ الفخر الرازي غرق في دوّامة تعصّبه أيضاً، ولم ينكر دلالة الآية على استحالة رؤية الله تعالى فحسب، بل أصر في قوله على أنّ جوانب عديدة من الآية تدل على إمكائية الرؤية إثمّ أدرج أموراً لا تستحق صرف الوقت لعرضها من جهة، ولا همي أهلاً للإجابة عليها من جهة أخرى؟ وقد لاحظتم نماذج منها في تفسيره للآبة الماضية.

8003

ويتضح تفسير الآية الثالثة من خلال تفسير الآية الثانية , ولزيادة التوضيح نضيف : إنّ الله سبحانه وتعالى عَد طلب بني اسرائيل الدين قالوا لموسى ﷺ : ﴿ أَوِنَا الله جَهْرَةُ ﴾ ذنباً عظيماً وظلماً فاحشاً ؟ وإنّه الذنب الذي أعقبه نزول العذاب الإلهي ، لذا قال الله تعالى: ﴿ يَسَالُكَ أَهْلُ الكِتَابِ أَن تُنزّلُ عَلَيهِم كِتَاباً مِّنَ السَّهَاءِ فَقَد سَالُوا هُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ ﴾ .

ماذا ارتكب اليهود من ظلم في هذا المجال؟ إنّهم اعتبروا ربّهم العظيم بمستوى موجودٍ جسماني مادّي، وطلبوا مشاهدته.

ويسبب اساء تهم الأدب في اعتبارهم هذا أخذتهم الصاعقة لتكون عقوبة وعبرة لهم في نفس الوقت، وليعلموا أنهم عندما لا يقدرون على مشاهدة هذا المخلوق الإلهي الصغير الذي لا يساوي أكثر من شرارةٍ في عالم الوجود العظيم، فكيف يُريدون مشاهدة خالق الشمس والقمر والنجوم وعالم الوجود!؟

إنّ هذه المسألة يستطيع كل واحدٍ أن يتوصل إليها بدون أن يطالع ويُحقق في قــرائــن الآية. وما ورد في بعض كلام (الأشاعرة) أنّ هذا التوبيخ والعقاب الذي نزل بهم كان بسبب طلبهم هذا الشيّ من الله تعالى في الدنيا، مع كون الآخرة هي محل المشاهدة! (يُعدُّ كلاماً ضعيفاً جداً.

لأنَّ التفاوت الموجود بين الدنيا والآخرة في مثل هذه الموارد موضوع لا يستحق التوبيخ والعقاب، ولحن الآية يدل على أنهم قد ارتكبوا إساءة فظيعة تجاه ساحة القدس الإلهيّة، وهي وصفهم الذات الإلهيّة بصفة لا تليق به سبحانه، بل هي خاصّة بالممكنات، وإنهم سلكوا طريق الشرك.

وأمّا ماهو مقصود أهل الكتاب بطلبهم إنزال كتاب من السماء عليهم؟ فـهناك تـفاسير متعددة:

قيل: إنَّ مقصودهم هو الإستهانة بالقرآن، وسألوا الرسول أن يُنزّل عليهم ألواحاً كالألواح التي نزلت على موسى اللله

وقيل: إنَّهم كانوا يريدون كتاباً خاصًا بهم أو برؤسائهم وكبرائهما

وقبل أيضاً: إنّهم كانوا يريدون كتاباً خاصًا من الله تعالى يدعوهم إلى الإيمان بالرسول الأكرم على الله .

وأيّا كان من هذه المعاني فإنّه يدل على عنادهم والحاحهم وعـدم تسـليمهم للـحق، وبديهي أنّ مثل هذا الطلب يستحق التوبيخ والعقوبة.

80CB

عدم لمكانية رؤية للله!

وأمّا الآية الرابعة والأخيرة فقد وبّخت وبشدة أولئك الذين سألوا الرؤية.

قال تعالى :﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَايَرِجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَاثِكَةُ أَو نَرَىٰ رَبَّـنَا﴾. إنّ استكبارهم وعدم إيمانهم بالمعاد كان وراء طلبهم هذين الأمرين، ثم يضيف تعالى: ﴿لَـقَدِ

١. تفسير الكبير، ذيل الآية ٥٥ من سورة البقرة.

استَكَبَرُوا فِي أَنفُسِهم وَعَثَو عُتُوا كَبِيراً ﴾ .

فهم قد سألوا أحد أمرين: إمّا نزول الملائكة عليهم أو رؤية الله عزّ وجلّ، والمقصود من الملائكة هو ملك الوحي جبرائيل، أي أن ينزل عليهم بصورة مباشرة بدلا من رسول الإسلام محمد على أن ينزل عليهم ليشهد على صدق الرسول الأكرم على الم

وقد نزل الجواب القرآني على شطرين أيضاً ، والذي يُعتقد بأنّ الأول يخص سؤال نزول الملائكة فيقول: ﴿لَقَدِ أَستَكَبُّرُوا فِي أَنْفُسِهِم﴾ بسؤالهم هذا.

والشطر الثاني يخص سؤال رؤية الله حيث قال: ﴿وَعَتَوْ عُتُوًّا كَهِيمَهُ.

وأيُّ عتَّوِ أكبر من مقارنة الذات الإلهيّة الفريدة بالأجسام الماديّة والموجودات الممكنة الوجود، وجعلها عُرضةً للزمان والمكان والعوارض الجسمانيّة؟

ويشير لحن الآية بوضوح إلى عدم إمكانية رؤية الله عزّ وجلّ ، الأنّه لوكان ممكناً لماكان هنالك خلل وإشكال في سؤالهم ذاك.

النتيجة:

يُستفاد من مجموع الآيات المذكورة عدم إمكانية رؤية الله عز وجل بأي شكل، على خلاف عقيدة البعض الذين يقولون: إنّ مراد هذه الآيات هو الحياة الدنيا ولا يشمل الآخرة). فالآيات التي ذكرت ذات مفهوم واسع وعميق يشمل كلا الحياتين، ولحنها يدل على استحالة تحقق هذا الأمر، والمحال محال في كليهما. (فتأمل جيداً).

Samo Francisco

8003

توطيحات

١ _لهاذا تستعيل رؤية الله تعالى؟

إنّ الدلائل العقليّة الواردة في الآيات الآنفة الذكر أثبتت بأنّ العرئيّ أو المُشاهَدّ لابدّ أنْ يحدد بمكان وزمان وجهة، وهذه الأمور غير ممكنة بشأن الباري سبحانه, لأننا نعلم بأنّ لكل جسمٍ أجزاء، علاوةً على خضوع جـ ميع الأجســام للـتغيّر والتــحوُّل، وكــونها ذات عوارض كاللون والعجم والأبعاد.

في حين أنَّ واجب الوجود ليس لَهُ جزء. وغير خاضع للتغيُّر والتحول؟ ولا يقع محلاً للحوادث. ولا يعترضُه شيء، فجميعها من صفات الممكنات.

قال بعض مؤيدي عقيدة إمكانية الرؤية في مقابل هذا الاستدلال: (ليس لدينا أي دليل على كون الرؤية البصرية مخصوصة بالأجسام؟ فما المانع في أن تُرى الأمور غير الماديّة بالعين؟ وخاصة إذا ما تغيرت القدرة البصريّة وصارت بمستوى أقوى منا هي عليه الآن؟ إنَّ بُطلان هذا الكلام بين، لأنّ الرؤية البصريّة ذات حالة ماديّة، وهذا الأمر المادي يتعلق بالأمور المادية حتماً، وليس من المعقول أن يرى الإنسان ما وراء المادة بالوسائل الماديّة.

يقول العلامة الطباطبائي الله حول هذه العسألة في تفسير الميزان: «الرؤية البصرية سواءً كانت على هذه الصفة التي هي عليها اليوم أو تحولت إلى أيّ صفة أخرى، هي معها مادية طبيعية متعلقة بقدر وشكل ولون وضوء تعملها أداة مادية طبيعية فساتها مستحيلة التعلق بالله سبحانه في الدنيا والآخرة» \.

علاوةٌ على هذا فالآيات القرآنية صرحت: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. (الشورى /الآية ١١) لذا فهو ليس له شبهُ بالأجسام الماديّة؟ وليس شيئاً مادياً يمكن مشاهدته، فلا يحدّ. مكان ولا زمان، ولا يمكن الإشارة إليه بشكل محسوس.

8008

٢_منطق القائلين بامكانية الرؤية

انقسم المسلمون في مسألة رؤية الله إلى ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى: التي انضمّ إليها الفلاسفة والمحققون العظام . حيث تعتقد بأنّ رؤيـــة الله أمر محال مطلقاً .

١. تضير الميزان، ج ٨، ص ٢٦٩ .

الطائفة الثانية. وهم المجسّمون الذين يعتقدون بأنّ لله جسماً ، وعليه يُمكن رؤيته.

الطائفة الثالثة: وهم جماعة (أبو الحسن الأشعري) \: أحد متكلمي القرن الثالث، ولهم كلام عجيب حول هذه المسألة، فهم يقولون: «بالرغم من أنّ الله عزّ وجلٌ مجرّد عن الجسميّة والمادّة ولكن يُمكن رؤيته، وهذه الرؤية تتحقق في الآخرة فقط، لا في الدنيا، فهنالك يرى المؤمنون الله تعالى بالعين المجردةا».

يقول (فاضل القوشجي) في (شرح تجريد العقائد للشيخ الطوسي): «اعتقد الأشاعرة بإمكانية رؤية الله، فالمؤمنون يرونه في الجنّة؟ لكنها رؤية منزهة عن المقابلة وخالية من الجهة والمكان.

ثم أضاف: اتفق جميع القائلين باستحالة الرؤية البصريّة على أنَّ الانكشاف العلمي التام ممكن (إمكانية رؤيته تعالى بعين العقل والقلب)، هذا من جهة، ومن جهةٍ أخـرى اتسفق القائلون بامكانية الرؤية البصرية أيضاً على استحالة تشكُّل صورة الباري تعالى في عين الإنسان، أو رؤيته بواسطة الاشعة الخارجة من العين» .

ويجدر الأنتباه إلى وجود رأيين بين الفلاسقة الماضين حول حقيقة الرؤية، فسجماعة كانوا يؤيذًون خروج الشماع ويقولون:الرؤية هي خروج شعاعٍ من عين الإنسان ووصوله إلى الشيء المرئي فيراه الإنسان).

وجماعة آخرون اعتقدوا بأنّ حقيقة الرؤية هي تشكل صورة المرئي في العين، ونحن نعلم أنّ علماء العلوم الطبيعيّة اليوم يؤيدون النظريّة الثانية، وأثبتوها بأدلّة حسيّة وقـالوا: (إنّ تركيب العين من هذه الناحية يشبه بـالضبط آلة التـصوير، فـلابدّ أن يـنعكس النـور

٢. شرح القوشجي، ص ٤٣٥ و ٤٣٦ .

١. كان اسمه على بن اسماعيل، ويرجع نسبه إلى أبي موسى الأشعري، ولذ في البصرة عنام ١٩٠٢ أو ٢٧٠، وفي البداية كان يميل إلى مباني مذهب المعتزلة، ثم عدل إلى مذهب الله ومخلوقية الترآن، وابتدع مذهباً جديداً في أصول الدين كان أقرب إلى ذهن العامة وأكثر استحساناً من قبل المتحصيين، ألما نقد اعتنق الكثير مذهبه، وسلك طريقه جمع من العلماء كالفزالي وأي يكر الباقلاني والفخر الرازي والشهرستاني وأبي اسمحاق الشميراذي وقمام يترويج عقائده بعض أرباب السلطة الذين اتخذوا من الدين وسيلة لئيل مآربهم السياسية أمثال الأيوبيين في مصر والشام والدوحدين في المغرب. (دائرة المعارف، أبو الحسن الأشعري سبتلخيص بسيط)،

الخارجي عن الجسم المرئمي ليدخل العين أو آلة التصوير فتطبع صورتهُ على شبكيَّة العين أو فلم التصوير).

والعجيب أنّ الأشاعرة في مقابل هذا الكلام وهو عدم إمكانية أي واحدٍ من المعنيّين المذكورين للرؤية بالنسبة إلى الله عزّ وجلّ المجرّد عن المادة _ يقولون: لا تنحصر الرؤية بهذه الأمور، خصوصاً عندما يدور الكلام حول رؤية الأمور الغبيبة أو الغائبة!

فيمكن أن يرى الأعمى الأشياء التي تبعد عنه بفاصلة مكانية كبيرة، فمثلاً يُممكن أن يرى عمارات الأندلس من هذه النقطة من العالَم !!

تدل هذه التعابير بوضوح على المغالطة اللفظية التي يستعملها هؤلاء. واعتبارهم للرؤية مفهوماً مغايراً لما هو موجود في العرف واللغة.

فان كان مقصودهم من الرؤية ، الرؤية بعين القلب (البسيرة) والإدراك العقلي. فهذا مااتفق عليه جميع العلماء ولا حاجة للجدال والمناقشة فيه.

وإن كان مقصودهم هو الرؤية بالعين الظاهريّة، فهو لا يستحقق سـوى بـانعكاس نـور الأجسام على شبكية العين.

وإن كان هناك نوع ثالث من الرؤية ، فهو ادّعاءُ مبهم ، وغير معقول ، وغير قابل للتصوّر . نعلم أنّ التصديق بلا تصوّر أمر محال .

ويظهر أن الأشاعرة تخلّوا عن ادّعائهم تدريجياً عندما عجزوا عن الإتيان بدليلٍ واقعي. واقتصروا على استعمال لفظ الرؤية فقط من دون أن يكُون لها مفهومٌ غير المشاهدة بمعين العقل، لأثنا عندما نقول: إنّ رؤية الله مجرّدة عن المكان والجهة وانعكاس صورة المرئي في العين، وأنّ مثل هذه الرؤية قد تتحقق حتى عند الأعمى أيضاً، فإنّها لا تعني سوى الرؤية الباطنية والقلبية.

والاغرب من ذلك هو أنّ البعض منهم قد جعلوا المسألة أكثر غموضاً فقالوا: إنّ الله يهب للمؤمنين حاسة سادسةً يوم القيامة ليتمكّنوا من رؤيته بها!

وبغض النظر عن كون التعبير بالحاسة السادسة تعبيراً مبهماً وغمامضاً. فبإنَّه لا يمحل

مشكلة المشاهدة والرؤية. ولا يصحُّ استعمال لفظ الرؤية هنا سوى بالمعنى المجازي.

والسبب الذي أدى بالأشاعرة وأمثالهم إلى الاعتقاد بمسألة رؤية الله يوم القيامة هـ و التقيَّد ببعض الروايات التي يوهم ظاهِرُها بشيءٍ من هذا القبيل، وسنتعرض لها في البحث الذي يلى هذا البحث إن شاء الله .

8008

٣_الروليات الدالَّة على انتفاء رؤية الله

هنالك روايات وردت في نهج البلاغة، وكذلك سائر مصادر علوم أهل البست الله المنافقة على البست الله المنافقة ألله ا تُصرّح بانتفاء رؤية الله تعالى بالعين الظاهريّة، وتنخذ من الرؤية بعين البصيرة بديلاً لها، تذكر قسماً منها كنموذج:

١ ــ نقرأ في الرواية المعروفة الواردة في نهج البلاغة؟

وقد سأله ذعلب اليعاني فقال: هل رأيت ربك باأمير المؤمنين؟ فقال على : «أفاعبد مالا أرئى؟» فقال: وكيف تراه؟ فقال على :«لا تدركه (نزاه) العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بعقائق الإيمان» \.

٢ ـ ورد في رواية: إنَّ أبا هاشم الجعفري سأل الإمام الباقر ﷺ، وكان من أصحابه ﷺ عن تفسير قوله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار»؟ فقال : ﴿لا أبا هاشم أوهام القلوب أدقى من أبصار العيون، أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ، ولا تدركه يصرك ، وأوهام القلوب لا تدركه فكيف أبصار العيون؟!» ٢.

٣-ونقرأ في حديث آخر أن أحد الخوارج سأل الإمام الباقر على أي شيء تعبد؟ قال: «الله تعالى»، قال: رأيته؟ قال: «الله تعالى»، قال: رأيته؟ قال: «به العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، لا يعرف بالقياس ولا يُدرك بالحواس ولا يُشتبه بالناس؛ موصوف بالآيات،

١. تهج البلاغة، الخطبة ١٧٩.

٢. اصول الكافي، ج ١٠ ص ٦٩. (باب في أيطال الرقية) ح ١١.

معزوف بالعلامات لا يجوز في حكمه: فلك الله لا إله إلا هو»؛ قال: فخرج الرجل وهــو يقول: «الله أعلم حيث يجعل رسالته» ^١.

3-في حديث آخر نقل جواب الإمام الحسن العسكري على عن سؤال: كيف يعبد العبدُ ربّهُ وهو لا يراه؟ فوقَّع للله على وعلى آبائي أب يوسف جَلَّ سيدي ومولاي والمنعم على وعلى آبائي أن يُرئى». قال (الراوي): وسألته هل رأى رسول عَلَهُ ربّه؟ فوقَّع لله : «إنَّ الله تبارك وتعالى أرى رسوله يقلبه من نور عظمته ماأحب» ؟.

٥ - في حديث آخر عن عاصم بن حميد، قال: ذاكرت أبا عبد الله علي فيما يروون من الرؤية (أهل السنة)، فقال: «الشمش جزء من سبعين جزء أمن نور الكرسي، والكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور العراس، والعرش جزء من سبعين جزءاً من نور العرش، والعرش جزء من سبعين جزءاً من نور السنر، فإن كانوا صادفين فليعال وا أعينهم من الشمس ليست جزءاً من نور السنر، فإن كانوا صادفين فليعال وا أعينهم من الشمس ليست دونها سحاب» 1.

فالعرش ، والكرسي ، والحجاب ، والستر ، كِتابة عن العوالم الغيبيّة الإلهيّة المختلفة ، أي أنّ الشمس بعظمتها هي إحدى موجودات عالم الوجود ، والإنسان الذي لا يقدر أن يرى هذا العوجود الصغير بعينه كيف يقدر على مشاهدة ذات الباري المقدّسة ؟ وهذا بالحقيقة شبيه ماورد في سورة الأعراف في قصة موسى الله ، وبني اسرائيل ، ودك الجبل بالصاعقة ، وعدم قدرة بني اسرائيل على مشاهدة هذه الشرارة الصغيرة من عالم الوجود .

٣- في حديث آخر عن صفوان بن يحيى، قال: سألني أبو قرة المحدّث أن أدخلهُ على أبي الحسن الرضا على فاستأذنته في ذلك قأذن لي، فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام ... حتى بلغ سؤاله التوحيد، فقال أبو قرة: إنّا روينا أنّ الله عزّ وجلّ قسم الرؤية والكلام بين اثنين، فقسم لموسى على الكلام ولمحمد على الرؤية، فقال أبو الحسن على الكلام ولمحمد على المسلخ.

١. اصول الكافي، ج ١، ص ١٩، ح ٥.

٢. فوقع، أي كنب.

٣. توحيد الصدوق، ص ١٠٨، ح ٢.

توحيد الصدوق. ص ۱۰۸، ح٣: وأصول الكافي، ج١، ص ٩٨.

عن الله عزّ وجلّ إلى التقلين الجن والانس «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» «ولا يعيطون به علماً» «وليس كمثله شيء» أليس محمد عليه الله علماً ؟ قال: «فكيف يجئ ربط ألى الغلق جميعاً فيخيرهم أنّه جاء من عند الله وأنّه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» «ولا يحيطون به علماً» «وليس كمثله شيء» ثم يقول: أنّا رأيته بعيني، وأحطتُ به علماً وهو على صورة البشر، أثما تستحيون ؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأتي عن الله بشيء، ثم يأتي بخلافه من وجه آخر» أ

إنّ الأحاديث الواردة حول هذا الموضوع كثيرة، فقد ذكر المرحوم العلاَمة المجلسي في بحار الأنوار حوالي ٣٤ حديثاً، والمرحوم الصدوق في كتاب التوحيد ٢٤ حديثاً، والمرحوم الكليني في اصول الكافي ١٢ حديثاً، وكلها تدل على خلوص وطهارة المذهب التوحيدي لأهل بيت الرسول الأكرم مَنْ الله الذي انتشر بين المسلمين، وما ذكرنا أعلاه يُعدُّ جانباً منه، والذي يفند خرافة (رؤية الله) بالعين الظاهرية ٢.

خلاصة الكلام هو أنَّ بطلان مسألة (رؤية الله) بالعين الظاهرية أمربَيْن وواضح مسن حيث الدليل العقلي، وكذلك من خلال القرآن والروايات الإسلاميّة الصحيحة.

والآن نتوجه إلى شبهات القائلين بإمكان الرؤية وأجوبتها:

8003

٤_أَدَلَةَ القَائلِينَ بِالرَّوْيَةَ القَاهِرِيَّةَ

وكما أشرنا فيما مضى، فإنّ هناك جماعة من علماء أهل السُّنة الماضين وحتى المعاصرين المؤيدين لمسألة الرؤية، يصرحون أحياناً بإمكانية رؤية الله بالعين الظاهرية هذه، ولكن لا في الدنيا، بل في الآخرة ! وأحياناً أخرى يؤوّلون ذلك بقولهم: (إنّ الله يُرى في الآخرة بواسطة الحاسة السادسة التي يخلقها لعباده المؤمنين، أو بعينٍ غير هذه العين

١. توحيد الصدوق، ص ١١١، ح٩.

٢. راجع بحار الأنوار. ج ٤ ص ٢٦: و توحيد الصدوق، ص٧-١-٢٢٢: وأصول الكافي. ج ١، ص ٩٥-٩٩.

والتي يمتلكها حتى الأعمى.

ويظهر أنَّ الشيء الأساس الذي قادهم إلى التسليم بهذا المعتقد والإشتباه في تنفسير الرؤية وتوجيه كلامهم بتوجيهات عجيبة ، هو الروايات الواردة في كُستُبهم عن الرسول محمد الله الله الله الأولى ، وبالدرجة الثانية هو ظواهر بعض الآيات القرآنية التي لم تفسَّر بصورة صحيحة .

ا ــ ورد في الحديث عن رسول الله ﷺ: «إَنكم سترون ربّكم كما تــرون هــذا القــمر
 لاتُضائمون في رؤيته ١٠.

٢ ـ وفي حديث آخر عن ابي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ سأل أصحابه : «تنضائمون فسي رؤية».
 رؤية القمر ليلة البدر؟ فقالوا : كلاً أيّ اثنا نرئ القمر بدون أن نزدحم في رؤيته».

فقال عَيْنَا : «كَذَٰلِكَ لا تُضَافُونَ في رؤيةٍ رَبِّكم يومَ القيامة » `.

٣-وفي رواية اخرى في نفس هذا الكتاب عن *«أبو رزين»* عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: *«ضحك ركِّنا من قنوط عياده وقُرب غُيرة*:

فقال الراوي: فسألته هل يضحك ربُّنا يارسول الله؟

فقال: تعم، فقلت: لن تعدم من ربّ يضحك خيراً، ".

ع وفي حديث آخر عن «أبو عاصم العباداني»... عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله عن رسول الله عن رسول الله عن رسول الله قال الله عن الله قال الله قال

بعد أن نقل ابن ماجه الحديث المذكورة نقل عن السيوطي في مصباح الزجاجة كلاماً

١. سنن ابن ماجه, ج ١ (المقدمة مالباب ١٢، ح ١٧٧) تلاحظ في مجمع البحرين (تَضَامُ القوم أي إنضم بعضهم إلى بعض).

٢. المصدر السابق، ح ١٧٨.

٣. المصدر السابق، ص ٦٤، بع ١٨١ .

٤. المصدر السابق، ص ٦٥، م ١٨٤ .

يدل على عدم الوثوق بأحاديث أبي عاصم العباداني.

وقد ورد الحديث الأول أيضاً في صحيح البخاري، الذي يُعَدُّمن أشهر مصادر الحديث لدى أهل السُّنَة، عن (جريربن عبدالله) في كتاب (مواقيت الصلاة) في بابين مختلفين مع اختلاف بسيط \

وقد نُقلَ بصراحة في قسم تفسير الآيات من المجلّد السادس لصحيح البخاري أيضاً مسألة رؤية الله يوم القيامة ^۲.

٥ _ يكلاحظ في كتاب الصلاة من «صحيح مسلم» وجود عدّة روايات منقولة عن «أبسي هريرة» حول نزول الله تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى السماء الدنيا، من جملتها عن الرسول الأكرم عليه أنّه قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يعضى ثلث الليل الأوّل ...» ". مع أنّ هذه الرواية لا تتحدث عن مسألة الرؤية لكنّها تشتمل على مسألة تجسيم الله عزّ وجلّ، ونسب العوارض إليه أيضاً، كالمكان والحركة والنزول والصعود!

إنَّ هذه الروايات _ومع الاسف_قد وردت مراراً في مصادرهم الشهيرة التي ذكرنا قسماً منها أعلاه ، وبما أنّها تخالف صراحة الآيات القرآنية التي تقول ولا تدركة الأبصار ﴾ ووقالَ لَن تَراني ﴾ ومخالفة لحكم العقل أيضاً فيجب أن تُهمل، وإن لم يُعثر لها على تفسير وتوجيه واضح ، فيجب القول: إنّها روايات مجهولة ونسبت إلى رسول الله ﷺ) .

والعجيب. أنَّ أكثر هذه الروايات منقولة عن طريق أبي هريرة المشكوك في أمره مـن عدّة جوانب .

وكما نقلنا في رواية الإمام الرضا اللله : كيف يُمكن لأجير أن يُسلّغ عن الله عجارات صريحة نقول بعدم إمكانية رؤية الله أبداً . ثم يدّعي بأنّ المؤمنين يَرون الله في القيامة ، أو بأنّ الله بنزل إلى السماء الدنيا كُلّ ليلة ؟ وهذا تضادٌ غير ممكن ، إضافة إلى هذا. فالروايات

١. صحيح البخاري، ج ١، ص ١٤٥ و ١٥٠.

٢. المصدر السابق، ج ٦. ص ٥٦ تفسير سورة النساء .

٣. صحيح مسلم، ج ٢، ص ١٧٥. كتاب صلاة المسافرين، (باب الترغيب في الدعاء).

الآنفة الذكر كما تقول بامكانية رؤية الله، تُصرح أيضاً بجسمانية الله، وتنسِبُ إليه الصعود والنزول والضحك والقهقهة، وهذا شيء لا يتقبلهُ حتى الأشاعرة الذين يعتقدون بالرؤية، وذلك لأنهم يقولون بصراحةٍ: إنّ رؤية الله لاتعني تجسيمه، وهذا شاهد آخر على كون هذه الروايات موضوعة.

وكذلك ماورد في (سنن ابن ماجة) عن عبد الله بن عمر أنّه سمعَ رسول الله ﷺ قال: «يُدنن العدّمن من ربّه يوم القيامة حتّى يضع عليه كنقه...» .

فلو لم تُحمل هذه التعابير على المعاني المجازية والكسنائية، فهي حسماً سدلُّ عسلى مجهولية هذه الروايات التي تجمل لله ذراعاً وصدراً وجناحاً، وبواسطتها تُعرض الأفكار المنحطَّة للقائلين بالجسميّة، في قالب أحاديث مَجعولة.

والأعجب من ذلك وهو جود جماعة لحدّ الآن يؤيدون مسألة رؤية الله، وذلك بسبب تقيدُّهم بمثل هذه الروايات المبتدّعة _ب

في حين أنّ مذهب أهل البيت ﷺ قد نفى هذه العقيدة مطلقاً لأنّها مرفوضة مـن قِــبل العقل والآيات القرآنية .

ومن بين الآيات الشريفة التي يستند عليها القائلون بالرؤية هي ﴿وَجُورٌ يَوَمَثِذِ نَّاضِمَرُةٌ * إِلَىٰ رَبُّهَا نَاظِرَةٌ﴾.

في حين أنَّ كلمة (ناظرة) المشتقة من مادة (نظر) تأتي بسمني المشاهدة، وبسمني الإنتظار، وعلى أيَّة حال يجب أن توضع هذه الآية إلى جنب الآيات القرآنية الأخرى التي تقول ﴿لا تدركه الأبصار﴾ وأن تُفسَّر هذه المتشابهة بتلك المحكمة.

وتستعمل هذه التعابير الكنائيّة بكثرة،كقولنا: (قُلان ينظر إليك فقط، أو عينه عليك) أي يتوقع منك المحبّة واللطف والرأفة، فأصحاب الجنّة أيضاً ينظرون يوم القيامة إلى ربّهم ويرجون منه اللطف والرحمة.

والملفت أنَّ تقدُّم الجار والمجرور في جملة ﴿إِلَّى رَبُّهَا ۖ نَاظِرَةٌ﴾ يعطي معنى الحصر (أي

١٠. سنن أبن ماجة، ج ١، ص ٦٥، العقدمة، ح ١٨٣ كنف على وزن هدف، له معان عديدة مـن جــملتها الذراع، الصدر، الجناح، الجانب، والظل.

إنّها ناظرة إلى ربّها فقط). في حين أنّهم يُشاهدون أنواع نِعَمِ الجنّة بأعيبُنهم. كـالأشجار والأنهر والثمار والحور العين وغير ذلك بنفس الوقت. ممّا يدلّ بحد ذاته على أن هذه النظرة إليه تعالى والمختصّة بذاته المقدّسة. هي انتظار كرمه وعفوه.

والاحتمال الآخر الوارد في تفسير الآية ، هو أنَّ الممقصود من النظرة هي الشهود الباطني ، والرؤية الصريحة بعين القلب والبصيرة ، والخالية من كل ألوان الشّك والترديد .

والحديث النبوي المنقول عن أنس بن مالك يُعدُّ خير دليلٍ على هــذا الإدعــاء وهــو: « ينظرون إلى رَبُهم بلاكيتية ولا حد محدود ولا صفةٍ معلومة » \.

ومن النُسلَّم أنَّه لو كان المقصود من الرؤية هو الرؤية البصريَّة الظاهريَّة فهي مستحيلة بدون وجود كيفيَّة وصفة معلومة.

يقول العلامة الكبير المرحوم (السيد شرف الدين) في كتاب (كلمة حول الرؤية) - بعد أن تطرّق إلى الأحاديث التي نقلها محدثو أهل السُّنَة بخصوص رؤية الله يوم القيامة : (إنهم بحملهم هذه الروايات على الصحّة اضطرّوا إلى سلوك الطريق الذي سلكه القاتلون بجسمائية الله ، الطريق المخالف للعقل والنقل، في حين أنّه لا هذه الأحاديث صحيحة ، ولا ماورد فيها شيء يقبله العقل والشرع ، ولكن كثرتها أدّت بهم إلى تعطيل حكم العقل، وحتى ألى تطبيق آيات من القرآن الكريم معها.

إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ مِتُوفَّعُ ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلِّيهِ رَاجِعُونَا.

ثم تطرّق إلى آية: ﴿وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةً * إِلَى رَبُّهَا تَاظِرَةُ ﴾ . وأضاف قائلاً : التحبير بكلمة النظر) خصوصاً عندما تتعدى بـ (إلى) لا يعني الرؤية والمشاهدة أبداً ، يمل يعني صرف النظر إلى شيء حتى وإن لم يكن مرئياً ،كما صرّح بذلك أرباب اللغة ، مضافاً إلى ذلك ورد في القرآن الكريم: ﴿وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ (الأعراف / ١٩٨) والذي يتبادر إلى الذهن من الآية أعلاه هو ذلك الانتظار للفضل الإلهي يـوم القيامة ، (وكما أشرنا سابقاً) فإنَّ استعمال هذه الكلمة بهذا المعنى والمفهوم يُعَدُّ حقيقةٌ لا مجازاً ،

١. تفسير الميزان، ج ٢٠ ص ٢٠٤.

وهي ملحوظة في الأشعار والكلمات اليوميّة التي تمر علينا كقول الشاعر:

وجسوه نساظرات يسوم بسدر إلى الرحمسن تستنظر الخسلاصا ويقول الشاعر الآخر:

إنّي إليك لحسبا وعسدت لنساظر نسظر الفسقير إلى الغسني المسوسر ثم أضاف قائلاً: إنّي أتعجّب من هؤلاء الأخوة كيف استدلوا بهذه الآية على إمكانية رؤية الله وحصولها، وغاب عنهم معناها الظاهري؟ في حين أنّهم عندما يَصِلون إلى الآيات المسابهة لهذه الآية يؤولونها ، كالآية: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾. (طه/٥) و ﴿يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيدِيهِمْ﴾

رويك بحر عون بيريوم. ولا يحملون هذه الآيات على معنى جسمانية الله والمكان والحركة , بل يعتبرون الأولى بمعنى سلطة الله الربوبيّة على العرش ، والثانية كناية عن قدرته الفائقة جلّ وعلا.

ولا يُعلَم سبب هجرهم للمعنى الجلي لجملة ﴿إِلَى رَبُّهَا نَاظِرَةٌ} واندفاعهم نـحو مسألة الرؤية.

مضافاً إلى ذلك فيُمكن أن تكون هذه الآية كتاية عن الرؤية بعين البصيرة ، كما ورد في كلام أمير المؤمنين علي ﷺ عندما قال: «لوكشيف لي الفطاء ماازددت يقيناً» . أو يقول في موضع آخر : «أَوَ أَعْبُدُ رَبَّاً لَم أَرَهُ» ؟ ثم صرّح قائلاً : «لا تراه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب يعقائق الايمان».

أو ماورد في كلام ولده الإمام سيد الشهداء الحسين ﷺ في دعاء عرفة مخاطباً ربّـه: «عميت عين لا تراك عليها رقيباً ١٨٪.

والآية الأخرى التي استندوا عليها لإثبات مقصودهم هي ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِم يَوْمَتِنْهِ (المطففين / ١٥)

ويستفيدون منها كون المؤمنين غير محجوبين عن الرؤية، ويرون ربّهم حتماً. ولكن كما أنَّ كلمة (حجاب) تُستعمل للحجاب الظاهري، فكذلك تستعمل للمحجاب

١. كلمة حول الرؤية، ص ٢٠٤٨ باختصار.

المعنوي أيضاً ، والمقصود في هذه الآية هو المعنى الثاني لا الأول، وذلك بقرينة الآية التي سبقتها حيث تقول: ﴿كُلّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلْوبِهِمْ مَّا كَالُوا يَكْسِبُونَ﴾ (المطففين / ١٤) إنّ المقصود هنا من الرّين هو الرّين المعنوي لا الظاهري.

والشاهد الآخر هو الآية الخامسة من سورة فُصّلت التي تخبر عن قول الكفار: ﴿وَمِسَىٰ يَتُمِنّا وَ يَيْنِكَ حِجَابٌ ﴾. ومن المُسلَّم أنَّ الحجاب الذي كان بين الرسول الأكرم عَلِيَّا والكفّار لم يكن حجاباً ظاهرياً .

وفي قوله تعالى: ﴿جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَاباً مُّسْتُوراً﴾.

(الاسراء / ٥٤)

وعليه فإن الكفّار محرومون من الليقاء المعنوي مع ذلك المحبوب، وذلك لوجود الحجاب بينهم وبين الله تعالى، والآية الثالثة التي استعانوا يها لاثبات مقصودهم هي: وأنّهم مُلاقُوا رَبِّهمْ﴾.

وقالوا: إنَّ الملاقاة تعني المشاهدة !

في حين أنَّ الآيات القرآنية تدلُّ بوضوح على أنَّ اللقاء يوم القيامة بأي مفهوم كــان لا يخص المؤمنين ، بل يتساوى فيه المؤمن والكافر ، بينما نجد أنَّهم يعتقدون بأنَّ رؤيَّة الله في القيامة خاصّة بالمؤمنين فقط ، والدليل على عمومية اللقاء ما ورد في قوله تعالى:

﴿ يَالَّيْهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبُّكَ كَدَحًا فَكَرْقِيدِ ﴾. (الانشقاق / ٦)

إِذَنَ فَالْمَخَاطَبَ فَي هَذَهَ الآيَّةَ جَمِيعِ النّاسِ. وكما ورد في قوله تعالى: ﴿فَأَعْقَبُهُم يُفَاقًا فِي قُلُوبِهِم إِلَىٰ يَومٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخَلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوه وَبِمَا كَانُوا يَكُذِيُونَ﴾. ﴿التوبة /٧٧﴾

فَهَدَهُ الآية خاصّة بالمنافقين ، وفي نفس الوقت فانّها تثبت أنّ لهم لقاء الله ، وعلى هذا يتضح أنّ لقاء الله ، بأيّ مفهوم كان ، يشمل كلاً من المؤمنين والكافرين ، فسي حسين أنّهم يعتقدون باختصاص هذا الموضوع بالمؤمنين .

والجدير بالذكر أنّ كلمة (القام) في الأصل اللغوي بمعنى حدوث تماس بين شيئين، لا بمعنى الرؤية والمشاهدة، ونحن نعلم باستحالة تحقق هذا الأمر بخصوص الباري تعالى، والأشاعرة أيضاً لا يقولون بذلك ، لذا يجب أن يُحمَل على المعنى الكنائي .

وما يُستفاد من الآيات القرآنية المختلفة هو أن *(يوم لقاء الله)*، كناية عن يــوم القــيامة الذي سيلقى الناس فيه الجزاء والحساب والقصاص الإلهي، لذا فقد ورد في آيات متعددة بدلا عن *القاءاله): ﴿ لِقاء يُومِهِم* هَذَا﴾

(السجدة / ١٤) (الجاثية / ٣٤)

أو ﴿لِقَاءَ يَومِكُم هَذَا﴾.

وورد التعبير عنه في آيات أخرى بملاقاة يوم الحساب ويؤوّل باللقاء مثل: ﴿ إِنَّ ظُنَتْتُ أَنَّى مُلاقٍ حِسَابِيَتُهُ.

لهذا فقد حمل الكثير من أرباب اللغة آيات لقاء الله على هذا المعنى.

يقول الراغب في المفردات: «ملاقاة الله عزّ وجل عبارة عن القيامة ».

وكذلك يقول إبن الأثير في النهاية: «المراد بلقاء الله المسير إلى دار الآخرة».

وقد نقل ابن منظور في لسان العرب نفس هذا المعني أيضاً.

ويُلاحظ نفس هذا المعنىٰ في الروايات أيضاً .كما ورد في الحديث النبوي أنَّه ﷺ قال: «من حلف على يمينِ *ليقتطع بها مال امرءِ مسلم لَقِيّ الله وهو عليه غضبان ه* ^١.

والظاهر أنَّ التعبير عن القيامة بـ (يوم لفاء الله) ينبع من هذا المعنى، وهو: أنَّ الإنسان ـ في ذلك اليوم ـ يشعر بالأمر الإلهي في كل مكان، في الحساب، في عرصة المحشر، فسي المجتمّة والنار، ويتجلّى وجود الله عزَّ وجلَّ للجميع، بحيث يراه المؤمن والكافر بعين القلب والبصيرة.

والعجب هو استدلال الأشاعرة بآياتٍ أُخرى لا تدلّ على مقصودهم أدنسى دلالة سـمّا يؤيد أنّهم مصرّون على تحميل الآيات القرآنية عـلني آرائـهم،كـالآية: ﴿لَـُلَّذِينَ أَحسَــُوا الحُسنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾.

فقالوا: إنَّ المقصود من *(زيادة)* رؤية الله! إ

في حين عدم وجود أدنى إشارة في هذه الآية الشريقة على هذا المفهوم. بل إنَّ الآيسة

١. تفسير الكبير، ج ٣. ص ٥١، ذيل الآية ٤٦ من سورة البقرة.

تشير إلى نفس ذلك الشيّ الذي ورد يهذا المضمون حيث قال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ قَلَّهُ عَشْرُ أَمْنَالْهَا﴾.

وكذلك استداوا بالآية: ﴿ أَمُّم مَّا يَشَاقُنَ قِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ . (ق / ٣٥)

فقالوا: إنّ المقصود من (لدينا مزيد) هو رؤية الخالق! في حين أننا لا نرى أدنى إشارة إلى هذا المفهوم.

وخلاصة الكلام هو أنّ مسألة رؤية الله ، علاوة على كونها مخالفة للمدليل القطعي العقلي والنقلي كانت تستلزم جسمانية الله (إلا أن يكون المقصود منها الرؤية بعين القلب والباطن فلا أحد يُناقش في ذلك).

ولا يوجد دليل روائي أو قرآني عليها، والأمر الوحيد هو استعانتهم بالمتشابهات لتصديق معتقدهم هذا، في حين أنَّ القرآن أمرنا بمطابقة وتفسير المتشابهات بالمحكمات. وإنَّ قسماً من الروايات المنقولة في كتب هؤلاء القوم بخصوص هذا السوضوع، هي روايات تتنافى مع حكم العقل والقرآن، وتحن مأمورون بتركها وعدم الإهتمام بها.

وقد انتقد المرحوم العلامة السيّد شرف الدين بدوره اسناد هذه الأحاديث أيضاً في كتابه القيّم *«كلمة حول الرؤية»* وأثبت بأنّها موضوعة (ولزيادة التوضيح راجع الكــتاب المذكور) \.

فما أقبح عصرنا الحاضر إذ يوجد فيه من لا يزالون يؤيدون خرافة (رؤيـــة الله بــالعين الظاهرية في القيامة)، على الرغم من كون البحوث العقائدية فيه تدور حول محور الأدلّة العقلية، وقد اتضحت المسألة بصورة كافية من خلال آيات القرآن.

8003

١. كلمة حول الرؤية، ص ٦٧ ــ ٨٠.

٥ - الله عزُّ وجلَّ ليس جسما

هناك جماعة بين المسلمين وغير المسلمين تدعى بـ (العجسمة). والتي تعتقد بجسمانية الله ، وتنسب إليه جميع عوارض الأجسام ، وقد نقلت عنهم مطالب مضحكة ومُخجلة في نفس الوقت ، إلى درجة أنّ الشهر ستاني في كتاب «الملل والنحل» ينقل عنهم أنّهم يقولون حتى يامكانية لمس الله ، ومصافحته ومعانقته ، من قبل المسلمين الخلص المحتى أنّه نقِلَ عن (داود الجواربي) ، الذي كان من القائلين بهذا المذهب ، أنّه قال : «اعفوني من الفرج واللحية واسألوني عنا وراء ذلك ، فمعبودي جسم ودم ولحم، وله جوارح وأعضاء ، من يد ورجل ، ورأس ، ولسان ، وعينين ، وأذنين ، ومع ذلك فهو جسم لاكالأجسام وليس كمثله شيء ، ولُحم لاكاللحوم إ».

وكذلك نَقل عنه أيضاً بأنّه كان يقول: «إنّه \ أجوف من أعلاه إلى صدره، مـصمت مـا سوى ذلك، وإنّ له وفرة سوداء \ وله شعر قط ٢).

ويذكر (المحقق الدواني) عنهم عجانب أُخرى فيقول: «إنّهم طوائف مختلفة، فبعضهم يقول: إنّه (عزّ وجلّ) مركب من لجيم ويجها!

ويقول البعض الآخر: إنّه نور متلاليُ كصحيفة بيضاء طوله سبعة أشبار من أشباره هو! ويقول البعض: إنّه شاب أمرد ذو شعر مجعّد!

والبعض يقولون: إنَّه بشكل شيخ كبير لون شعر رأسه ولحبته سوداء بيضاء» أ.

إنّ هذا الكلام غير العقلائي يشير بوضوح إلى مقدار ما تحمله هذه الطائفة من انحطاط فكري. فعبّروا عن الله تعالى بتعابير لا تصدر حتى من الأطفال الصغار ، ولم يخجلوا من ذكر هذه الأمور .

طبعاً لا يمكن التصديق الآن بوجود أحد من المسلمين أو غير المسلمين يحمل مــثل هذه الاعتقادات .

١. الملل والنحل، ج ١. ص ٩٦. ٩٧. .

٢. «الوقرة» (بفتح وسكون) شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الاذن.

٣. «شعر قط» (بالفتح والتشديد) و«قطط» (الفتحتين) وقبل قصير كثير الجعودة، حسن التجاعيد.
 ٤. بحار الأنوار، ج ٣. م ٢٨٩.

وبما أنّ كلّ إفراطٍ يتبعه تفريط. فقد ظهر في مقابل هؤلاء جماعة احترزوا عن التشبيه إلى درجة أنهم كانوا يقولون: إذا حرّك أحد يديه أثناء قراءة آية ﴿خَلَقْتُ بِيَديُّ ﴾ وجب قطع يديه الله أو إذا أشار باصبعيه عند قراءة هذه الرواية الواردة عن النبي عَلَيْ أنّه قال: الاقسابُ المؤمن بين إصبحين من أصابع الرحمن». وجب قطع كلا إصبعيه الأ.

وعلى أيَّة حال يظهر أنَّ هذه العقائد السخيفة الركيكة بخصوص جسميَّة الله تعالى تنبع من أحد أمرين:

الأول: الأنس المفرط بعالم المادّة والمحسوسات ، الأنس المصحوب بالسّذاجة والجهل الذي لا يسمح للأنسان تقبّل شيء غير المادّة ، الأنس الذي يؤدّي إلى مقايسة الله عزّ وجلّ بالانسان وصفاته .

الثاني: التعابير الكنائية والمجازيّة الملحوظة في القرآن الكريم والروايات الإسلامية. حيث يمكن أن يتوهّم الشُدُّج منها الجسميّة

ولكن بالإلتفات إلى نقطة واحدة يتّضح بأنّ قبول فكرة الجسميّة بــالنسبة لله تــعالى يُساوي نفي إلوهيته، ونفي وجوب وجوده، لأنّ كُلَّ جسمٍ يتشكل من أجزاء، ولابدّ له من لزوم المكان والزمان، وكونه معرضاً للحوادث والتغيُّرات ويتجه دائماً نحو الهلاك والفناء، وتكفى كل واحدةٍ من هذه الصفات لنفى إلوهية الله ووجوب وجوده.

مضافاً إلى ذلك أنَّه لوكان جسماً لكان له شبيه ومثيل، ونحن نعلم أنَّ آيات متعددة من القرآن الكريم نفت عن الله تعالى أي شبيهٍ أو مثيل.

ونختم هذا الكلام يحديثٍ منقول عن الإمام الكاظم ﷺ: «ذكر عنده قوم زعموا أنّ الله تبارك وتعالى ينزل إلى السساء الدنيا؟ فقال : إنّ الله لا ينزل ولا يحتاج إلى أن ينزل، إنّما منظره في القرب والبعد سواء ا...، ولم يحتج إلى شيء بل يُحتاج إليه ، أثما قول الواصفين: أنّه ينزل تبارك وتعالى عن ذلك فأنّما يقول ذلك من ينسبه إلى نقص أو زيادة ، وكل متحرك معتاج إلى من يحرك أو يتحرك به فمن ظن بالله الظنون فقد طلك وأعلك ، فاحذروا في

١. الملل والنحل ج ١، ص ٨٧.

صفاته من أن تففوا له على حدّ من نقص أو زيادة، أو تسحريك أو تسحرك، أو زوال أو استنزال، أو نهوض أو قعود فإنّ الله عزّ وجلّ عن صفة الواصفين ونعت الناعتين وتسوّعم المتوجعين» `.

وهناك روايات كثيرة في هذا المجال ولكن وضوح الموضوع يغنينا عن السوغُّل فسي البحث ً.

والعجب من إصرار بعض أرباب الملل والنحل على نسب مسألة الاعتقاد بجسمانية الله تعالى إلى الشيعة تشير بوضوح إلى تعالى إلى الشيعة اتباع مذهب أهل البيت الله ، لكن مطالعة كتب الشيعة تشير بوضوح إلى انهم بلغوا القتة في تنزيه الله تعالى عن الجسمانية ، وأي صفة من صفات الأجسمام وعوارضها ، لذا فقد قال الإمام الرضائية: «إنّه ليس منا من زعم أن الله عزّ وجلّ جسم ونحن منه براء في الدنيا والآخرة » ".

and the

8003

١. بحار الأثوار، ج٢، ص ٢١١، ح ٥ باختصار.

ازیادة الأطلاع علی روایات هذا الموضوع راجع توحید الصدوق، ص ۹۷ ـ ۱۰۱ ـ باب آنـ ۵ عـ وجـ ل لیس بجسم ولا صورة ـ (فهنالك عشرون روایة منقولة حول هذا الموضوع ۲۰۵).

٢. توحيد الصدوق، نفس الباب السابق، ح ٢٠.

٣ _ ليس له محل وهو موجود في كُلُ مكان

:

ليس من البسير على أفرادٍ يعيشون دائماً في أسر عالم المادة وقــد جــبلوا عــلى هــذا التفكير ولم يتجاوز نظاق تفكيرهم هذا الحد أن يتصوروا وجوداً مجرّداً من المادة.

ولكن وكما قُلنا في بداية بحث الصفات الإلهيّة، فإنّ أول خطوة في طريق معرفته هي تنزيهه عن صفات مخلوقاته، خاصةً عن صفات الموجودات الماديّة من قسبيل الزمان، المكان، التغيّر، والحركة.

ومن هنا يبدو واضحاً أنَّ من لوازم معرفة الله معرفة حقيقية هـو تـنزيهه عـن المكـان والمحل.

فمن البديهي أنّ الاتصاف بالمحل ملازم للقول بالتجسيم، وقد عسرفنا في البحوث السابقة أنّ الله عزّ وجلّ ليس بجسم ولا يتصف بصفات الأجسام، ولا يحيطهُ مكان ولا يسعه زمان، وفي نفس الوقت يحيط بجميع الأمكنة والأزمنة!

بهذا التسهيد نتوجه إلى القرآن الكريم لنتأمل في الآيات التالية بأسماع قلوبنا: \ _ ﴿وَيَٰهُو المَشْرِقُ وَالْمَغُوبُ فَأَيْنَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَأَسِعٌ عَلِيمٌ﴾.

(البقرة / ١١٥)

٢ - ﴿ وَهُو َ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الأَرضِ اِللَّهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ العَلِيمِ».
 ٣ - ﴿ وَهُو مَعَكُم أَينَ مَا كُنْمُ وَاللهُ يَا تَعتلُونَ بَعِيدٍ.

٤ ــ ﴿مَا يَكُونُ مِن تَّجُوىٰ فَلَاقَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم وَلا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُم وَلا أَدفىٰ مِن
 ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَينَ مَا كَانُوا﴾.
 (المجادلة /٧)

٥ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَتَعلَمُ مَا تُوسُوسُ بِدِ نَفسُهُ وَخَنُ أَقدَرُ لِلْهِ مِن حَملِ الوَرِيدِ.
 (٥٦/١)

٢- ﴿ هُوَ الأَوْلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلُّ شَيءٍ عَلِيمٌ ﴾.
 ٧- ﴿ وَأَنْتُمْ حِينَتَةٍ تَنظُرُونَ ۞ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيهِ مِنكُم وَلَكِن لَاتُبْصِرُونَ ﴾ \.

(الواقعة /٨٤ ٨٥)

جمع الآيات وتضيرها

أينها تُولوا فثم وجه الله:

حاول اليهود بعد مسألة تغيير القبلة (من بيت المقدس نحو الكعبة) إلى إيجاد شُبهة في إذهان المسلمين من خلال هذه المسألة، واعتبار تغيير القبلة دليلاً على عدم ثبات الرسول محمد عَلَيْهُ على رسالته، فنزلت الآية الأولى من بحثنا وبيّنت: ﴿وَيَثْهِ الْمُشرِقُ وَالْمُفْرِكُ فَأَيْمًا مُوسَلِقًا مُؤْمًا وَبُيّنت: ﴿وَيَثْهِ اللَّمِرِقُ وَالْمُفْرِكُ فَأَيْمًا

فهو حاضر في كُلِّ مكان وبكل شيءٍ عليم، لذا فأينما تولّوا فثمّ وجهه، وإمّا الغرض من التوجه نحو القبلة فهو لتمركز توجُّه المؤمنين إلى أنّ الله عزّ وجلّ له محل خاص او جهة معينة وهي القبلة، فوجوده واسع إلى درجة كونه حاضراً ورقيباً في كل مكان، وفي نفس الوقت ليس له محل أو مكان خاص!

وطبعاً ليس المقصود من كملمتي المشرق والمخرب في الآية المذكورة الجهتئين الجُغرافيتين، بل هو تعبير كنائي عن جميع العالم، كما أننا عندما نريد أن تقول: إنّ أحداء على على الله حاولوا إخفاء فضائله، وشيعته أخفوها أيضاً خوفاً من أعدائه، ومع ذلك فبإنّ فضائله ملأت الشرق والغرب!).

وعلى أيّة حال فإنَّ تَعبير ﴿فَأَيْنَا تَوَلُّوا فَتَمَّ وَجُهُ اللهِ﴾ هو تعبير حيّ وواضح على عدم إحاطة المكان يالله تعالى .

١. ماذكور أعلاه هو قسم مجمل من هذه الآيات، وتوجد آيات قرآنية مشابهة للتي ذكرناها كالآية ٢٠ مـن ســورة البروج؛ والآية ٢ من ســورة الأنعام.

لأنّ التواجد في كل مكان إمّا يعني امتلاك الموجود أبعاداً واسعةً وأجزاءً كشيرة تسملاً المكان ، وكل جُزءٍ منه موجود في جهة معينة ، ونحن نعلم باستحالة هذا المعنى بالنسبة إلى الله تعالى ، لأنّه سبحانه ليس له أجزاء ، وقول القرآن : (هو معكم) لا يعني أنّ جزءاً من وجود الله تعالى هناك (فتأمّل جيداً) .

أو يعني عدم إحاطة المكان به، أي هو فوق الزمان المكان. وطبعاً مثل هــذا الوجــود تتســاوى فيه جميع الأمكنة والأزمنة ولا معنى للبعد والقرب عنده.

والملاحظة المهمّة هنا هي أنّ التعبير بعبارة (وجه الله) تعني في القرآن الذات الإلهـيّة المقدّسة.

ولكون (الوجه) أشرف أعضاء الإنسان ويحتوي على أهم حواسه, فإنّ هذه الكلمة تُستعمل كناية عن (الذات) ، ولكن بعض المفسّرين فسّروها بمعنى الرضا الإلهي، أو الثواب الإلهي، أو القبلة، ولا تعتقد بصحة أيِّ من هذه المعاني.

8008

قال تعالى في الآية التانية -ضمن ردَّه على المشركين والذين جعلوا له ولداً، وتــنزيه ذاته المقدّسة عن هذه الصفات: ﴿وَهُو اللَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرضِ إِلَهٌ وَهُــوَ الحَكِــمُ

إِنَّ الوهيد الله تعالى لا تخص جهة معينة ، أو مكاناً خاصاً ، ومساحة الوهيته وسعت كُلِّ مكان ، وبسبب وجوده في كل مكان فهو بكُل شيء عليم وخبير ، وأفعاله حكيمة ، بل إنَّ هذا التعبير يشير إلى أن (العليم) و(الحكيم) الوحيد في عالم الوجود هو الله سبحانه ، لأنَّ علم وحكمة من سواه قاصرة وناقصة ومشوبة بالجهل .

ولكنّ المشركين على مدى التاريخ قالوا: إنّ لكل واحدة من موجودات العالم إلها ورباً: إله السماء ، إله الأرض، إله البحر، إله البر، إله الحرب وإله السلام، وما شاكل ذلك، والآية أعلاه تنفي جميع هذه المعتقدات الباطلة ، وتؤكّد على ربوبيّة الله الواحد الأحد على جميع عالم الوجود. قال بعض المفسّرين: إنّ هذه الآية خير دليلٍ على هذا الموضوع ، وهو عدم تواجد الله في السماء ، لآنه يقول: ﴿فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الأَرضِ إِلٰهُ ﴾ ويعني أنّ نسبة وجوده في السماء وفي الأرض متساوية ، وبما أنّ الأرض لا تعتبر مكاناً له، فكذلك السعاء أيضاً ! .

وقال البعض الآخر من المفسّرين: إنّ مقصود هذه الآية هو أنّه معبود في السماء وفسي الأرض، فالملائكة تعبده في السماء وفي الأرض تسجد له موجوداتها.

وفي حديثٍ ظريف ورد أنّ أحد زنادقة عصر الامام الصادق على وهـ و «أبـ و شـ اكـر الديصاني» قال لهشام بن الحكم: إنّ في القرآن آية هي قولنا. قلت: وما هي ؟ فقال: ﴿ وَمَهَرَ اللَّهِ عَنِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الأَرضِ إِللهُ ﴾، فلم أدر بما أجيبها فحججت فخيرت أبا عبد الله الله فقال: هذا كلام زنديق خبيث إذا رجعت إليه فقل: ما إسمك بالكوفة فانّد يقول: فلان، فقل له: ما اسمك بالكوفة فانّد يقول: فلان، فقل له: ما اسمك بالبسماء إلله، وفي الأرض إله، وفي البحاد إله وفي القفار إله، وفي كل مكان إله، قال: فقدمت فأتيت أبا شاكر فأخسرته فقال: هذه نقلت من الحجاز ؟

إنّ هذا التعبير يُعَدُّ إشارةً إلى أنّ الله تعالى لا مكان له من جهة ، وحضوره في كل مكان من جهة أخرى ، كقولنا : (إنتان زائد اثنين يساوي أربعة) ، فإنّ هذه المعادلة الرياضية كما أنّها في الأرض، كذلك فانّها في السماء وفي جميع المجرّات ، وضي نـفس الوقت ليس لهـذه المعادلة الرياضيّة محلٌ معين ، فيمكن أن نقول : بانّها في كل مكان وليس لها مكان في آنٍ واحد.

8003

وهومعكم أينماكتتم!

تقول الآية الثالثة بصراحة ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُم ﴾. ولآنه كذلك ضهو بــما تــعمـلون بصير: ﴿وَاللّٰهِ كِمَا تَغْمَلُونَ بَصِيرًا﴾.

١، تفسير الكبير، ج ٢٧، ص٢٣٢.

٢. تفسير نور الثقلين، ج ٤. ص ٦١٧، - ٩٨.

يُشير هذا التعبير بوضوح إلى أنَّه جلّ وعلا لا مكان له، أو بتعبير آخر، هو فوق الزمان والمكان، ولهذا فهو حاضر في كُلّ مكان وقد أحاط بكُلّ شيءٍ علماً .

قال بعض المفسرّين _كماً ورد في تفسير (روح المعاني): يـجب تأويــل هــذه الآيـــة وحملها على المعنى المجازي والقول بأنّ المقصود منها هو: (علمهُ بنا لاذاته المقدّسة) .

وهؤلاء غافلون عن أن علم الله تعالى علم حضوري، لاكعلمنا الذي يتم عن طريق تصوير الأشياء في الذهن، والعلم الحضوري معناه حضور كل شيءٍ بين يديه، وبمحضور ذاته في كل مكان فهي تحيط بها جميعاً \.

وقال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية: كل ممكن فوجوده من الواجب، فأذن وصول الماهية الممكنة إلى وجودها بواسطة فيض الواجب الحق ذلك الوجود لتلك الماهية فالحق سيحانه هو المتوسط بين كل ماهيه وبين وجودها، فهو إلى كل ماهية أقسرب من وجود تلك الماهية ⁷.

وقد ورد في تفسير الميزان أنَّ هذه المعيَّة تابعة من إحاطته بكم، فلا تغيبون عنه ايسنما كنتم، وفي أيَّ زمان عشتم، وفي أيَّ حال فرضتم، فذكر عموم الامكنة ﴿ أَيْنَ مَاكنتم ﴾ لأنَّ الاعرف في مفارقة شيء شيئاً، وغيبته عنه أن يتوسل إلى ذلك بتغيير المكان، وإلاّ فنسبته تعالى إلى الأمكنة والأزمنة والأحوال سواء ".

ولكن من لم يستطيعوا فهم إحاطة الله الوجوديّة بجميع الممكنات بصورة صحيحة. حملوا هذه الآية على المعنى المجازي فقالوا: إنّ المراد من معيّة الله للموجودات، هو شمول علمه وقدرته وحاكميته عليهم ³.

١. ورد توضيح أكثر حول علم الله في يحث علم الله في نفس هذا النجلد .

٢. تفسير الكبير، ج٢١٠، ص ٢١٤.

٢. تفسير الميزان، ج ١٩، ص ١٦٧.

تفسير القرطبي، ج ٩. ص ١٤٠٧. و إلاحظ وجود معنى قريب من هذا التفسير في تفسير روح الجنان ج ١١.
ص ٣٠. وقد تُقلُ إيضاً في تفسير الكبير، ج ٢٩. ص ٢١٥، عن المتكلمين بأنَّ هذه المعبَّة إمّا من جهة العلم أو من
 جهة الحفظ والحراسة.

أَمَّا الآية الرابعة فقد أشارت إلى مسألة النجوى فقالت: ﴿مَا يَكُونُ مِن غَجُوىٰ ثَلاثَةٍ إِلّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِشْهُم وَلَا أَدَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكَثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيسنَ مَـا كَانُولُهِ.

«التجوى»: في الأصل بمعنى المكان المرتفع المنعزِل عمّا حوله لارتفاعه، ولكون إذا أراد شخص أن يُسِرَّ شيئاً لصاحبه يأخذه إلى معزل عن الناس، فإنَّ كلمة نجوى استُعملت بمعنى الهمس في الأُذن.

يعتقد البعض بوجوب وجود ثلاثة أشخاص أو أكثر لتحقُّق معنى (*النجوى)*، وإن كـانا إثنين يُطلق على هذا العمل *(إسرار)*، لكن هذه المسألة لم تثبت، خصوصاً أنَّ كلمة نجوى وردت في آيات سورة المجادلة للتعبير عن الذيهن كـانوا يـناجون الرسـول ﷺ بـصورة انفراديّة.

وللمفسرين بيانات متعددة بسبب ذكر ثلاثة وخمسة أشخاص بالخصوص وعدم ذكر الأربعة التي تقع بين الثلاثة والخمسة، أقواها هو أنّه لو ذُكرَ الأربعة أشخاص لتكرر العدد (أربعة) في الجملة الأولى والثائية، وهو ينافي البلاغة والفصاحة (سبوى في حالات خاصة)، مضافاً إلى ذلك فإنّ قوله تعالى في نهاية الآية: ﴿وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلا أَكَثَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكَثَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَدَىٰ مِن ذَلِكَ وَلا أَدَىٰ المِن العدد ثلاثة (أي إثنين) وما بعده سيشمل مالم يُذكر بين هذين العددين، وعليه يشملُ ماقبل العدد ثلاثة (أي إثنين) وما بعده (أي أربعة)، وكذلك الأكثر من الخمسة، وهذه نقطة أخرى تدلّ على فصاحة هذه الآية، وعلى أن تعبير (نجوى) يشمل الشخصين أيضاً.

وقال البعض الآخر: إنّ الآية أعلاه تتحدث عن حادثتين قام بها المنافقون اشترك في الأولى ثلاثة أشخاص، وخمسة أشخاص في الثانية .

وعلى أيّة حال فإنَّ العراد من المعيّة (معيّة الله لعباده في نجواهم) هو نفس الإحاطة الوجوديّة المشار إليها في الآية السابقة، والعجب من بعض المفسّرين الذين أيدوا هذا المفهوم في الآية السابقة، لكنهم فسّروا المعيّة هنا بمعنى الاحاطة العلميّة، ولعل ذلك بسبب تحدَّث الآية في البداية عن سعة علم الله وشعوله جميع ما في السموات والأرض: وألَمُ تَرَ (المجادلة / ٧)

أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي السَّهَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرضِ﴾.

ولكن من البديهي أنّ إحاطة ألله الوجوديّة بكلّ شيء هي عين إحاطته العلمية ، لأنّـه وكما أشرنا سابقاً فإن علم الله علم حضوري ، ولازمهُ حضوره عزّ وجلّ في كلل مكان (فتأمل جيداً) .

8003

نلاحظ نفس هذا المفهوم في الآية الخامسة وبتمبيرٍ جديد، حيث قال تــعالى: ﴿وَلَــقَد خَلَقنَا الإِنسَانَ وَنَعلَمُ مَاتُوسوِشُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيهِ مِن حَبلِ الوَرِيدِ﴾.

تُطلقَ كلمة (وربيد) على أي نوع من أنواع عروق البدن، لكن الكثير من المفسّرين فسّروها بمعنى الوريدين الرئيسين الموجودين في جانبي الرقبة، وفسرها جماعة بمعنى الوريد الرئيس المتصل بالقلب .

ولكن عندما نضيف كلمة (حيل) إلى كلمة (وريد) فلا يراد منه الأوردة الصغيرة والعادية الموجودة في البدن، بل يُقصد به أحد الأوردة الكبيرة والمعروفة في البدن، وقد ورد كلا التفسيرين في تفسير ذيل هذه الآية في كلام المفسّرين وأرباب اللغة \.

لكن المناسب لهذه الآية هنا، هو الوريد الرئيس في القلب لآنه ورد أيضاً في الآية: من سورة الأنفال: ﴿وَالْعَلْمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرِ وَقَلْمِهِ ﴾. (الأنفال / ٢٤)

وكلا الآيتين كناية عن منتهى قُرب الله تعالى لجميع عباده . لأننا لو اعتبرنا قلب الإنسان مركز وجوده ، لما كان هنالك شيء أقرب إليه من وريد القلب ، فالقرآن يريد أن يـقول: (ونحن أقرب إليه حتّى من هذا أيضاً) .

وعلاوةً على هذا فإنّ الآية قد تحدثت في البداية عن علم الله بما توسوس بـــــ نــفس الإنسان، ممّا يتناسب مع القلب لا الرقبة .

على أيَّة حال. إنَّ هذه المسألة تصوّر عموم المكان لله تعالى بأفضل وجه. لأنَّها تقول:

١. التحقيق، مفردات الراغبيد، مجمع البحرين، لسان العرب، تفسير الميزان والقرطبي وغيرها.

إِنّه تعالى أقرب إلى كل إنسان من وريد قليه ، إذن فهو حاضر في كل مكان، حتى في أرواحنا وقلوينا، ومن الواضح أن وجوداً كهذا هو فوق المكان، لأنّ الشيّ الواحد لا يمكن أن يكون بجميع وجوده في مكانات متعددة ، إلاّ أن يكون ذا أعضاء يشغل كل واحدٍ منها مكاناً معيناً . وقد ودد نفس ، هذا المقهم على الآسة السادسة والأخسرة من سحثنا والذي سخماً

وقد ورد نفس هذا المفهوم في الآيــة الســـادسة والأخــيرة مــن بــحثنا والذي يــخصُّ المحتضرين الذين أشرفوا على نهاية حياتهم، قال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ حِينَكِذٍ تَتَظُرُونَ ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لاَ تُبْصِرُونَ﴾.

فيقول نحن نعلم جيداً بما يجري في باطن ذلك المحتضِر، وأي غوغاء قائمة في عمق وجودها هل هو سرور لتحرُّره من سبجن البدن وانسطلاقه إلى ريساض الجسنَّة، أم هسموم لمشاهدته العقوبات الإلهيّة بسبب أعماله الظلامية التي ارتكبها؟!

لكنكم لا ترون أي واحدةٍ من هذه المسائل ولا تعرفونها .

وقد حمل بعض المفسرين ـ الذين لم يدركوا مفهوم القرب الإلهي من الإنسان بصورة صحيحة ، ـ هذه الآية على المعنى المجازي : فقالوا : إنّ ملائكة الموت أقرب إليــه مــتكم ولكنكم لا تبصرونهم .

ولكن بالإلتفات إلى كون هذا التعبير وأمثاله _كما عرفنا ذلك فسي الآيــات الســابقة _ لاينحصر بالشخص المحتضِر، حيث شمل جميع الناس بتعابير مختلفة، فقد أتضح بُطلان هذا التفسد .

نتهجة البصف:

يتضح جلّياً من مجموع الآيات الآنفة الذكر أنّـها تـنطرق إلى حـقيقة واحـدة بـنعابير متنوّعة، وهي أنّ الله موجود في كل مكان، ويُشرف على الكون، في الوقت الذي ليس له مكان معين يحدّه، وأن وجوده فوق الزمان والمكان، ولكون جميع السوجودات تستمد وجودها من وجوده، ولا تستغني عله أبداً، فإنّه تعالى يُحيط بجميع موجودات السالم إحاطة وجوديّة، هي عين إحاطته الربوبية والقيّوميّة. (فتأمل جيداً)،

توضيعات

١ _ الله عز وجل قوق المكان والزمان

للفلاسفة بحوث عديدة حول حقيقة (المكمان) و(الزمان)، وبالرغم من أنّ هذا الموضوع من المواضع التي تلازمنا دائماً إلّا أنّ معرفة حقيقتهما لا تزال من المشكملات حتى بالنسبة للفلاسفة! وهذه من العجانب.

فقد اعتقد جماعة بأنّ المكان _والذي يعطّي معنى الفضاء، أو هو يُعد خاص تسبح فيه الأجسام، _موجود مخلوق قبل الجسم، وكُلّ جسم بحاجة إليه.

وقال آخرون: إنّ الفضاء الخالي من كُلّ شيء ليس إلا وهم وخيال، وبالأساس، فبإنّ عدم وجود الجسم يعني عدم وجود المكان، وبتعبير آخر: المكان يوجد بعد الجسم لا قبله، ويُنتزّع من مقايسة جسمين مع بعضهما، وكيفية استقرارهما، وليس من المناسب هنا انتقاد هاتين النظريتين الفلسفيتين وتحليلهما، بل يجب القول: إنّ المكان بأي واحدٍ مسن هَذين المفهومين، محال بالنسبة إلى الله عزّ وجلً .

لاَّتُه لايمكن أن يكون هناك موجود قبل الله، وفق التفسير الأول، القائل: إنَّ (المكان موجود يسبق وجود الجسم)، وإذا قطعنا بأنَّ الاجسام تحتاج إلى مكان، فـ هل يُـمكن أن يحتاج واجب الوجود الغني عن الوجود إلى شيءٍ آخر؟

وعليه يتضح استحالة تحقق مفهوم المكان طبق التفسير الأول بخصوص الباري الغني عن كلّ شيء والمنشىء لجميع الوجودات، وأمّا وفق التفسير الثاني فهو يستلزم وجود النظير الكفؤ لله تعالى ليُقاس به، ويُنتزع المكان من قياس هذين الإثنين مع بعضهما، فمي حين أننا عرفنا في مباحث التوحيد أنّه تعالى ليس له كفؤ ابداً. ومن جهة أخرى، لا يمكن تصور المكان بدون محدوديّة، لأنّه ينبغي تصور جسسمين بصورة منفصلة عن بعضهما ليتضع مفهوم المكان من مقايستهما مع بعضهما، لذا يقول هؤلاء الفلاسفة: إنّ كُلّ العالم ليس له مكان لأنّه لا يوجد شيء خارج عنه ليُقاس به، أمّا المكان فلأجزاء العالم فقط.

ومن جهة ثالثة إذاكان لله مكان لاستلزم أن يكون له أعضاء وأجزاء ، لأنّ ذرات الجسم -بالقياس مع بعضها - تمتلك أمكنة مختلفة ، كأن تكون إحداها في الأعلى والأخرى في الأسفل، إحداها في جهة اليمين والأخرى في جهة اليسار ، وإذا اعتقدنا بتركيب الله تعالى فستبرز مسألة حاجته إلى هذه الأجزاء والتي لاتتناسب مع وجوب وجوده.

ونفس هذا البحث يرد في مفهوم الزمان. فالذين يعتقدون بأنَّ الزمان ظرف مخلوق قبل الأشياء، والأشياء الماديَّة تدخله بعد الخلق والتكوُّن وتحتاج إليه، وبتعبير آخر: الزمان حقيقة مستقلة سيّالة مخلوقة قبل جميع الأشياء الماديّة، ويُمكن أن يكون موجوداً حتى بعد فنائها، في هذه الحالة يتضح عدم إحاطة الزمان بالله تعالى، لأنَّه يستلزم الحاجة إلى شيء وهو الغني عن كُلِّ شيء .

وإن اعتقدنا ، ــطيقاً لنظرية الفلاسفة المتأخرين ، ــبانّه وليد حــركة أشــياء العــالَم أو العركة الجوهريّة للأشياء ، فإنّه محال بشأن الباري ، لأنّه وجود كامل وغير محدود من كل ناحية ، ووجود كهذا لا يمكن تصور الحركة بشأنه (أي لا مفهوم لها)، إذن لا يسعه الزمان .

٢ ـ لا يحلُّ الله في شيء

يعتقد جماعة من المسيحيين بأن الله تعالىٰ قد حل في المسيح ﷺ ، واعتقد جماعة من المتصوّفة بمثل ذلك في أقطابهم ، إذ قالوا إنّ الله تعالىٰ قد حلُّ في وجودهم .

وكما قال العلّامة المرحوم الحلّي الله في (كشف الثراد): «لا ريب في سنحافة وزيف هذه العقيدة ، لأنّ ما يُمكن تصوَّره من العلول هو: أنّ يحل موجود قائم في موجود آخر ـ كقولنا: حلّ العظر في الورد ـ وهذا المعنى لا يُمكن تَصوره بخصوص الله ، لأنّه يشتلزم اشغال حيرً من المكان والحاجة إليه، وهو أمر محال بالنسبة لواجب الوجود، والذين يعتقدون بعلول الله في شيء سيتورطون بنوع من الشرك، وهم خارجون عن سلك الموحدين» (. 800%

٣_معنىٰ حضور الله تعالىٰ في كُلّ مكان!

يُمكن أن يتصور البعض حضور الله سبحانه في كل مكان كرجود قوة الجاذبية أو وجود الأثير وهي موجات مفترضة ليس لها وزن ولا لون تملأ الوجود بأكمله وموجودة حتى في الفراغ)، في حين أن جميع هذه الأمور هي من قبيل الوجود في مكان، أي وجود قسم من أمواج الجاذبية أو امواج الأثير في كل زاوية من زوايا العالم، وهذا الموضوع يَستلزم: وجود الأجزاء المركبة من ناحيه، والحاجة إلى المكان من ناحية أخرى،

في حين أنّ مفهوم وجود الله سبحانه في كل مكان هو أنّه تعالى فوق المكان ، لذا فلا معنى للبعد والقرب عنده ، وإذا أردنا أن نتصور مثالاً مع أنّه لا يفي بالغرض حول هذا المفهوم ، يجب أن نشيه حضوره يحضور المعادلات العلميّة ، والمسائل العقليّة في كُلّ مكان ، كقولنا : الكل أكبر من الجزء ، واستحالة اجتماع النقيضين ، و ٢ × ٢ = ٤ .

وتصدق مثل هذه الأمور في الكرة الأرضية ، وفي كوكب القمر ، وفي كوكب المريخ ، وفي ما وراء المجرّات ، فالكل أكبر من الجزء في جميع هذه الأمكنة ، واجتماع النقيضين محال فيها أيضاً ، في حين أنّه لا يوجد مكان ومحل معين لهما .

ومن الأهميّة بمكان الالتفات إلى هذه الصفة الإلهيّة: وهي مثول العالم بأكمله بين يدي الله سبحانه له تأثير تربويٌ عميق في نفس الإنسان، فكيف يُمكن أن يكون لأحدٍ إيمانٌ بمثل هذا الأمر ويرئ حضور مولاه العظيم الحكيم وولي نعمته، ويسلك طريق الخطايا ويلوّث نفسه بالذنوب المشيئة ويعصي أوامره ا؟

واللطيف هو أن الآيات التي ذكرناها بخصوص حضور الله تعالىُ في كل مكان، تؤكّد

١. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، ص ٢٢٧.

غالباً علىٰ نفس هذا الأثر التربوي. لذلك فقد ورد في بعضها: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَـصِيرٌ﴾. وفي البعض الأخر: ﴿وَتَعَلَّمُ مَا تُرْسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾.

فليس الحضور الإلهي خارج وجودنا فقط، فهو تعالى سوجودٌ في نـفوسنا وقــلوبنا وأعماق أرواحنا أيضاً، كما قال مولى المتقين علي للله ، في وصف الله عز وجل *«البــاطن* لكل فقية، والحاضر لكل سريرة، العالم بما تكل الصدور وما تخون العيون» \.

وقال ﷺ في خطبة أخرى: «قاتموا الله الذي أنتم بعينه، وتواصيكم بيده، وتقلبكم في قبضته، إن أسررتُم علمهُ، وإن أعلنتم كثبتُه ٪

8008

٤ ـ لمادًا ترقع ليدينا إلى السماء أثناء الدماء ؟

غالباً ما يُطرح هذا السوال من قبل عامّة النّاس وهو: إذا لم يكن لله تعالى مكانُ معيّنُ فلماذا ننظر إلى السماء أثناء الدعاء؟ وترفع أيدينا نحو السماء؟ فهل هو سبحانه موجودٌ في السماء *«والعياذ بالله»*؟

وقد طُرح هذا السؤال في زمان الأنتة المعصومين ﷺ أيضاً، فقد روى «هشام بـن الحكم» أنّ زنديقاً دخل على الإمام الصادق ﷺ وسأله عن آيـة ﴿الرحمـن عـلى العـرش استوى﴾.

فأجابه الإمام الحظة موضحاً: ه.... ونفينا أن يكون العرش أو الكرسي حــاوياً له، وأن يكون عزّ وجلّ محتاجاً إلى شيء مما خلق، بل خلقه محتاجون إليه».

فقال السائل: إذن، لا فرق في أن ترفعوا أيديكم أثناء الدعاء إلى السماء أو تنزلوها إلى الأرض!

فقال الامام على: « ذلك في علمه واحاطته وقدرته سواء، ولكنه عزّ وجلّ أمر أولياءه

١. نهج البلاغة، الخطبة ١٣٢.

٢. المصدر السابق، الخطبة ١٨٣.

وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش، لأنّه جعله معدن الرزق، فثبتنا ما لبته القرآن والأخبار عن الرسول ﷺ حيث قال: ارفعوا أيديكم إلى الله عزّ وجلّ، وهذا يجمع عليه فرق الأمة كلها» `.

ورد في الخصال عن الإمام أمير المؤمنين الله ، في حديث آخر أنّه قال: الأَفَا فرغ أحلكم من الصلوة فليرفع يديه إلى السماء، ولينصب في الدعاء. فقال ابن سباً: ياأمير المسؤمنين اليس الله عز وجلّ في كل مكان؟ فال: بلن، قال: فلم يرفع يديه إلى السماء؟ فقال: أو ما تقرأ: ﴿وَيَ السّمَاء وَقَالَ الرّق وَمَا وَعَدُونَ فَمَن أَين تَطَلَب الرّق إلّا من موضع الرق وما وعد الله عز وجلّ في السماء» *.

وطبقاً لما جاء في هذه الروايات فإنَّ أغلب أرزاق الناس تنزل من السسماء ، (فالعطر الذي يُعدِّ منبعاً للحياة ، يشعُ من الذي يُعدِي الأرض الميتة ينزلُ من السماء ، ونور الشمس الذي يُعدُّ منبعاً للحياة ، يشعُ من السماء ، والدي يُعد العامل المهم الثالث للحياة ، موجود في السماء ، فإنَّ السماء عُرفَث كمعديْ للبركات والأرزاق الإلهيّة ، وتُرفّع الأيدي نحوها عند الدعاء طلباً ورجاءً من خالق ومالك كل تلك الأرزاق في حل المعضلات :

ويُستنتج من بعض الأخبار أيضاً أنّ هذا المفهوم لاينحصر بالمسلمين فقط، بـل كـان موجوداً في بقية الأمم كذلك، كما نقل المرحوم (الفيض الكـاشاني) فـي كـتاب المحجّة البيضاء عن (مالك بن دينار) أنّه قال: أصاب الناس من بني اسرائيل قحط، فخرجوا مراداً فأوحى الله تعالى إلى نبيهم أن أخبرهم: «أنّسا تخرجون إليّ بأبدان نجسه، وترفعون إليّ اكفًا قد سفكتم بها الدماء، وملأتم بطونكم من الحرام الآن قد اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا متى الا بعداء ".

ويستنتج من بعض الروايات وجود فلسفة أخرى لهذا العمل وهبو إظهار الخنضوع

١. بحار الأثوار، ج٢٠ ص ٢٣٠؛ توحيد الصدوق، ج ١- ص ٢٤٨، الباب ٣٦.

٢. بحار الأنوار، ج ٩٠، ص ٢٠٨. ح ٧، وقد ورد الحديثان السابقان في تفسير نور التقلين، ج ٥، ص ١٢٤ - ١٢٥. ٣. المحبة الميضاء، ج ٢، ص ٢٠٨.

والتذَلُّل للباري ، لأنّ الإنسان يرفع يديه حيثما يظهر خضوعه واستسلامه لشخص أو شيء معين.

وفي حديثٍ للإمام الباقر الله في تفسير آية ﴿فَمَا اسْتَكَانُوا لُرَّهُم وَمَا يَـتَضَرَّعُونَ﴾. فقال الله :«الاستكانة هو الغضوع، والتضرع هو رفع اليدين والتضرع بهما» `.

٥ ـ نفي المكانية عن الله في الروليات الإسلامية

طُرحت هذه المسألة بشكل واسع في الروايات الإسلاميّة في: أصول الكافي، بـحار الأنوار، نهج البلاغة، توحيد الصدوق، وغيرها، وذِكْرُها جـميعاً لا يـتناسب مـع طـريقة اختصار الكتاب، لذا تكتفي بنفحات منها:

ا ـ عن أبي عبد الله الصادق ﷺ أنّه قال: «إنّ الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمان، ولا مكان، ولا مكان، ولا مكان، ولا مكان، ولا حركة، ولا انتقال، ولا سكون؛ بل هو خالق الزمان والسكان والحركة والسكون والانتقال، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً» ".

٢-وجاء في حديث آخر أنَّ أحير العوَّمنين عَنِي سمع رجلاً يقول: «والذي احتجب بسبع طباق؛ فعلاه بالدرّه، ثم قال له: ياويلك إنَّ الله أجلَّ من أن يحتجب عن شيء، أو يحتجب عنه شيء سبحان الذي لا يحويه مكان، ولا يخفى عليد شيء في الأرض ولا في السماء؛ فقال الرجل: أفأكفر عن يميني يأمير المؤمنين؟ قال: لا لم تحلف بالله فيلزمك الكفارة، وإنّما حلفت بغيره»؟.

٣- وورد في حديث آخر عن الإمام الصادق على : «إنّ سليمان بن مهران سأله هل يجوز أن تقول: إنّ الله عزّ وجلّ في مكان؟ فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك إنّه لوكان في مكان لكان مُخدَنًا . لأنّ الكانن في مكان محتاج إلى المكان والاحتياج من صفات المحدث لا من صفات القديم» ٤.

١. أصول الكافي، ج٢، ص ٤٧٩ (باب الرغبة والرجعة) ح٢.

٢. بحار الأنوار، ج٣، ص٩٠٠.

٢. المصدر السابق، ج ٣، ص ٣١٠.

٤. التوحيد للصدوق، ص ١٧٨، ح ١١.

٥-وجاء في حديث عن الإمام موسى بن جعفر هي أنّه قال : «ازَنَّ الله تبارك وتعالى كان لم يزل بلا زمان ولا مكان وهو الآن كما كان ، لا يخلو منه مكان ولا يشغل به مكان ، ولا يعل في مكان ، ما يكون من نجوى ثلاثة إلّا هو رابعهم ولا خمسة إلّا وهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلّا هو معهم ايتما كانوا ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه ، احتجب بغير حجاب محجوب ، واستتر بغير ستر مستور لا إلّه إلا هو الكبير المتعال» *.

تدل هذه الأحاديث بمنتهى الوضوح على أنّ كل من سأل الأثنة المعصومين الله عن مكان الله ، سمع رداً سلبياً وتعابير متناغمة ، غنية صريحة ، وواضحة تدفع كل ابهام في هذا المجال عن قلوب المشتاقين .

7-ورد في (الإرشاد) و(الاحتجاج): «أن النين من أحبار اليهود دخلا العدينة وسألا عن الخليفة، فأرشدا إلى أي بكر، فلتا نظراً إليه قالا: ليس هذا صاحبنا، ثم قالا له: ما قرابتك من رسول الله على ألى ألي بكر، فلتا نظراً إليه قالا: ليس هذا صاحبنا، ثم قالا: هل غير هذا؟ قال: لا، قالا: لله وصي هذا النبي وخليفته ا قال: فتقيظ من قواعما وهم بهما، ثم أرسدهما إلى عمر، وذلك أنّه عرف من عمر أنهما إن استقبلاه بشيء بطش بهما، فلما أنياه قالا: ما قرابتك من هذا النبي؟ قال: أنا من عشيرته، وهو زوج ابنتي حفصة، قالا: هل غير هذا؟ قال: لا، قالا: كما تعلى من هو فاين ريك؟ قال: كرق سبع سموات، قالا: هل غير هذا؟ قال: لا، قالا: گنا على من هو أعلم منك؟ فأرشدهما إلى علي ظير فلما أياه فير اليه قال أحدهما لصاحبه: أنه الرجل أعلم منك؟ فأرشدهما إلى علي ظير فلما جاءاه فنظرا إليه قال أحدهما لصاحبه: أنه الرجل

١. توحيد الصدوق، ص ١٧٥، ح ٤.

٢. المصدر السابق، ص ١٧٨، ح ١٢.

الذي نجد صفته في التوراة: أنّه وصي هذا النبي وخليفته وزوج ابنته وأبو السبطين والقائم بالحق من بعده، ثم قالا لعلي إلى أنها الرجل ما قرابتك من رسول الله؟ قال: هو أخي، وأنا وارثه ووصيه وأول من آمن به وأنا زوج ابنته فاطمة ، قالا له: هذه القرابة الفاخرة والمنزلة القريبة ، وهذه الصفة التي نجدها في التوارة ثم قالا له: فاين ربّك عزّ وجلّ؟ قال لهما علي الله إن شئتما انبئتكما على عهد نبيّنا موسى الله وإن شئتما انبئتكما بالذي كان على عهد نبيّكما موسى الله وإن شئتما انبئتكما بالذي كان على عهد نبيّنا موسى الله قال على على الله وسلى الله قال على من السماء ، وملك من المغرب ، وملك من السماء ، وملك من المغرب ، وملك من السماء ، وملك من المغرب ، وملك من السماء ، وملك من الأرض، ققال صاحب المشرق لصاحب المغرب ؛ من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند ربي، وقال النازل من السماء للخارج من الأرض: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند ربي، وقال الخارج من الأرض للنازل من السماء : من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند ربي، وفيذا ماكان على عهد نبيكما موسى الله إن النهوديان : ما منع صاحبيك أن يكونا ربي، فهذا ماكان على عهد نبيكما موسى الله أن النولة على موسى أنك لأنت الخليفة جعلاك في موضعك الذي أنت أهله؟ اقوالذي أنزل اليهوديان : ما منع صاحبيك أن يكونا حقا نجد صفتك في كتينا وتقرأه في كتائسنا ، وأنك لأحق لهذا الأمر وأولى به ممن قد غليك عليه ، فقال على الله ورباً يوقفان ويُسألان ه أنك كانت الخليفة عليه ، فقال على الله ورباً يوقفان ويُسألان ه أنك كانه عليه ، فقال على الله ورباً يوقفان ويُسألان ه أنك كانه عليه ، فقال على الله و من الأولى و منائلة و من قد غليك عليه ، فقال على الله و النه والذي أنه ممن قد غليك عليه ، فقال على الله و اله و الله و

٧- نختتم هذا البحث بجُمل واضحة من نهج البلاغة عن أمير المؤمنين الإمام علي ﷺ: قال ﷺ في الخطبة ١٧٨ من نهج البلاغة : «لا يقيره زمان، ولا يحويه مكان، ولا يصفه السان».

وقال على في الخطبة ١٨٦ من نهج البلاغه : «وأنّ الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده. لا شيء معد، كماكان قبل ابتدائها ... بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان».

وفي الخطبة ٤٩ من نهج البلاغة قال ﷺ : «سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه، فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه، ولا قربه ساواهم في المكان به».

١.كتأب التوحيد للصدوق. ص ١٨٠، ح ١٥.

هذا هو ما وصلنا من المنطق الصحيح والمعارف الحقة الأهل البيت هي حول الله سيحانه وتعالى.

8008

٦_ تبريرات المخالفين

أثبت تاريخ العقائد الإسلاميّة بأنّ المنحرفين عن أصول الدين المعروفة كانوا يستعينون بالآيات المتشابهة لإثبات مقاصدهم دون أن يلتفتوا إلى القانون الذي طرحة القرآن في هذا المجال، وهو تفسير المتشابهات في ظل المحكمات.

وقد لجأ القائلون بوجود مكان لله تعالى، والقائلون بوجود جسم له أيضاً إلى بعض الآيات المتشابهات واعتبروها كافية لإنبات الاعائهم بصورة منفصلة عن بقية الآيات القرآنية، إليكم أهمها:

(dx/10)

١ ﴿ وَالرُّحْنُ عَلَى الْعَرِشِ أَسْتَوَىٰ ﴾.

تصور هؤلاء بأنّ *(العرش)* سريرٌ في أعلى السموات، يجلس الله عليه، ويصدر أوامره إلى الملائكة !

قهم يتفافلون عن أنّ هذا تعبيرٌ كنائي يُستعمل في الكثير من العبارات المتداولة ،وهــو كناية عن السلطة والقدرة .

ويجدر التوضيح بأنَّ الملوك القدماء كانوا يمتلكون نوعين من العرش:

الأول: مرتفع يطلق عليه العرب إسم (العرش)، يجلس عليه العلك في الأيام الخاصة ذات الطابع الرسمي.

والثاني: منخفض، يأتي إليه الملك كل يوم ويجلس عليه في الحالات الطبيعية ليمارس عمله ويصدر أحكامه وأوامره ويدبر أمور البلاد، ويُطلق عليه العرب (الكرسي).

واستُعملت كلمتا (العرش) و(الكرسي) رويداً رويداً كرمزين وكنايتين عن السلطة ، وهذا المفهوم واضح في التعابير التالية : يقال: نَحُوا الشخص الفلاني عن عرشه أي سُلبَت سلطتُهُ. أو فلانُ فُلَّ عرشُهُ. أي انتهت حكومته. أو إنَّ الحادَثة الفلانية هزَّتْ أركان عرشِ فلان أي زلزلت سلطتهُ، ومن قبيل هذه التعابير .

وَعليه فعرش الله معناه العالم العلوي، وكرسيَّة معناه العالم السفلي، أو إنّ العرش إشارة إلى عالم ما وراء الطبيعة والمجرّدات، والكرسي إشارة إلى عالم المادّة. والشاهد على هذا الكلام آية: ﴿وَسِعَ كُرسِيَّةُ السَّمَواتِ وَالأَرضَ ﴾.

فعندما يكون كُرسي الله قد وسع جميع السموات والأرض فإنّه يعني أنّ عرشه ما ورا. السموات والأرض، أي ما وراء عالم الطبيعة \.

بناءٌ على ذلك فحينما بُقال: الرحمن على العرش استوى، فالمقصود منه أنّ حاكميته. ومالكيته، وسلطته شملت العالم العلوي يوسعه، والعالم السفلي بتمامه.

وهذا الأمر واضعٌ جدّاً. ويُمكن للآبات القرآنية التي تنفي وجود مكان لله (وأوردناها في بداية الكلام)، أن تكون خير دليلِ على تفسير هذا الأمر .

ورد في تفسير الميزان أنّ الآية التي تلث هذه الآية (طه / 7) تقول: ﴿لَمُهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرضِ وَمَا يَيْنَهُمُمّا وَمَا تَحَتَّ الثَّرَىٰ﴾، وهي قرينة واضحة لتفسيرها *.

وردُّ الفخر الرازي في تفسيره على استدلال المشبَّهة. بهذه الآية على جلوس الله على عرشه، بعشر أدلة عقليّة ونقليّة، من جملتها: إنَّ الله كان موجوداً قبل خَلق العرش أو أي مكانٍ آخر، فهو لم يكُن محتاجاً إلى المكان منذ الأزل، فكيف يُمكن أن يحتاج إلى مكان بعد خلق العرش؟!

والآخر هو: لو أنَّ الله تعالى جالسُ على عرشه وفقاً لتصور هذه الجماعة لاستلزم أن يكون جزء من وجوده الكائن على يمين العرش غير الجزء الموجود على يساره! ولاستلزم

ا. لما كان الاستواء على العرش وهو سرير العلك مثا يردف العلك. جعلوء كناية عن العلك فقالوا: استوى فسلان على العرش يريدون مُلك وإن لم يقعد على السرير البتة. الكشاف ج ٣. ص ٥٢.
 ت. تفسير العيزان، ج ١٤. ص ١٣١.

التركيب، والأخير يحتاج إلى الأجزاء بدوره، (وهذا محال).

والآخر هو قول القرآن عن إبراهيم للله : ﴿ لَا أُحِبُّ الآفِلِينَ ﴾. (الأنعام /٧٦)

يُشير إلى حضوره تعالى في كل مكان، فلو كان جالساً على عرشه للزم أن يكون غائباً ومختفياً دائماً، وهذا عين الأقول!

ومن جهةٍ أخرى يشير القرآن الكريم في الآية ١٧ من سورة الحاقة إلى حملة العرش من الملائكة، وبناءً على معتقد جماعة (المشبّهة) يستلزم أن يكون الله بمحاجة إلى مملائكة العرش ليحفظوه! فيحين أنّ الله على كل شيءٍ حفيظ.

علاوةً على كون جميع آيات التوحيد ونفي التشبيه من المحكمات، ونحن نعلم بأنّ ما يلزم التوحيد ونفي الكفؤ عنه تعالى هو نفي الجزئية عنه بكل ألوانها، وهذا لايتناسب مع استقراره في مكان معين(ودلائل أخرى)

ومن جملة الآيات التي استعان بها هؤلاء الجماعة، هي الآية ٢٢ من سورة الفجر، فبعد أن شرح سبحانه حوادث نهاية الدنيا وقيام القيامة قال: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَاللَّكُ صَفًّا صَفًّا﴾.

طبعاً ، كما قال أكثر المفسّرين: إنَّ المقصود من الآية هو مجيُّ الأمر الإلهي لمحاسبة الناس ، أو حلول آيات عظمته ، لأنَّ هذه الآيات والدلائـل عظيمة لدرجـة بحيث وكأنَّ مجيئها يُعبِّر عن مجيُّ الذات الإلهيّة المقدَّسة وتجلو كل أنواع الريب والشك من القلوب ".

من هنا فقد ورد بصريح العبارة في الآيات التي قرأناها سابقاً أنَّ الله مـوجود فـي كـل مكان، ولا يخلو مكانٌ من ذاته المقدّسة، ولا يسعد مكان في نفس الوقت: ﴿ وَهُوَ مَعَكُم أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾.

مع هذا فكيف يُمكن أن ينتقل من محلٍ لآخر، كما استنتج (جماعة المشبهة) من ظاهر كلمة *(جاء)* منها: ﴿وَهُوَ مَعَكُم أَيْنَ مَا كُنتُمُ ﴾. (الحديد / ٤) ومنها: ﴿وَ عَمْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْلِ الوَرِيدِ». (ق / ١٦)

١. تفسير الكبير، ج ٢٢، ص ٥.

٢. تفاسير ، مجمع البيان، الميزان، القرطبي، روح الجنان وغيرها.

ومنها: ﴿فَأَيْنَا تُولُوا فَمُ وَجِهُ اللَّهِ ﴾. (البقرة / ١١٥)

ومنها: ﴿هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ اللَّهُ وَلِي الأَرضِ إِلَّهُۥ ﴿ ١٨٤/

كيف يُتصوَّر انتقالُه من مكانٍ لآخر؟

علاوةً على أنّ التغيير ، والزوال ، والغروب ، والأفول ، والحاجة إلى المكان ، تعتبر مسن مراد الانتقال .

والشاهد على هذا التفسير، قولد تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُمُ الْمَلَاثِكَةُ أُو يَأْتِيَ أُمُو رَبُّكَ﴾. (أي الموت أو العذاب الإلهي).

ولكن تُلاحظ تعابير من هذا القبيل في بعض الآيات القرآنية أيضاً مثل: ﴿إِلَيهِ يَسَصَعُدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾.

و: ﴿ تَعْرُجُ اللَّائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيهِ ﴾.

و: ﴿ لَنْ يَبَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَتَالُهُ التَّقَوَىٰ مِنكُمِهِ. (الحج / ٣٧)

ومن المسلَّم به أنَّ جميع هذَّه التعابير تُشير إلى الصعود المعنوي ، والعروج الروحسي ، والقرب الباطني ، يقرآئن نفس الآيات ، لأنَّ العمل ليس بالشيء الذي يصعد إلى السموات الظاهريّة ، وكذلك التقوى ليس لها عروج جِسْمانيّ ، (تأمل جيداً).

لكن الذين لاينتبهون إلى هذه الحـقائق ويستقيّدون بـالألفاظ فـقط يســلكون طـريق الخرافات ظنّاً بأنّهم يرون الحقيقة .

وقد وردت تعابير في بعض الآيات أيضاً تبيّن في الواقع عقيدة الكافرين، لكن الجهلاء اتخذوها مبرراً للقول بوجود جسم ومكان لله تعالى من دون الإنتباه إلى ذلك، فمثلاً نقراً في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِهِمُ اللّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الغَيَامِ وَالْمَلَاثِكَةُ﴾. (البقرة / ٢١٠) (ماأسخفه من مُعتقد وتصور ساذج).

وعليه فإنّ الإستفهام الموجُود في الآية هو بـالحقيقة اسـتفهامٌ إسـتنكاري، أي عــدم إمكانية تحققُ مثل هذا الشيء ^١.

١. فسّر بعض المفسّرين الاستفهام الموجود في الآية بأنّه استفهام تحذيري، وقدّروا كلمة (أمر) محذوفة كـما مـرّ

وخلاصة الكلام هو أنَّ وضوح تفسير مثل هذه الآيات موقوف على قليل من الدقيّة، والرجوع إلى الآيات المحكمات بالنسبة إلى نفي الجسم، والمكان، والزمان لله سبحانه وتعالى، فلا يبقى محلُّ للاشتباه والشك والريب.

නර්ය

٧_المتصوفة ومسألة الحلول

قال العلّامة الحلّي الله في كتاب نهج الحق: «إنّ إتحاد الله مع غيره بحيث يصيران شيئاً واحداً باطل، بل وبطلانه يُعدُّ من البديهيات، ، ثم أضاف قائلاً: رفض جماعة من متصوفة أهل السُّنة هذه الحقيقة وقالوا: إنّ الله يتحد مع بدن العرفاء ويصيرا شيئاً واحداً أا وحتى قال بعضهم: الله عين الموجودات وكيل موجود هو الله، إشارة إلى مسألة وحدة الوجود المصداقيّة، ثم قال: هذا عين الكفر والإلحاد، والحمد لله الذي أبعدنا عن أصحاب هذه العقائد الباطلة ببركة الإلتزام بمذهب أئمة أهل البيت عليها .

وقال في بحث الحلول: من المسائل المسلَّم بها أنَّ أيِّ موجودٍ يريد أن يحلَّ في آخـر يحتاج إلى مكان، ولأنَّ الله واجب الوجود ولا يحتاج إلى شيء، إذن فحلوله في الأشـياء مُحال.

ثم أضاف قائلاً: «رفض متصوفة أهل السُّنة هذه المسألة واعتقدوا بإمكانية حلول الله في بدن العرفاء»، ثمَّ ذمَّ هذه الجماعة بشدة وقال: ولقد شاهدتُ جماعة من الصوفية في حضرة الإمام الحسين على وقد صلّوا صلاة المغرب سوى شخص واحد منهم كان جالساً لم يُصلُ، ثم صلّوا بعد ساعةٍ صلاة العشاء سوى ذلك الشخص الذي ظلّ جالساً!.

فَسَالُتُ بِعضهم عن ترك صلاة ذلك الشخص فقال: ما حاجة هذا إلى الصلاة وقد وصل! أَفهل يجوز أن يجْعلَ بينه وبين الله تعالى حاجباً؟ فقلتُ: لا، فقال: الصلاة حاجب بين العبد وربّه!» ¹.

في بعض الآيات السابقة، وقالوا: إنّ على هذه الجماعة من الكفار أن ينتظروا مجيّ أمر الله بالعذاب ومجميّ ماتكة الحساب لمحاسبتهم.

١. نهيج الحق، ص ٥٨ و ٥٩.

وقد ورد نفس هذا المفهوم في مقدمة الدفتر الخامس لكتاب المثنوي بنحو آخر، يقول: «يصح ذلك إذا بلغت المقصود، لذا فقد قالوا: لوظهرت الحقائق بطلت الشرائع!، وشبته الشريعة بعلم الكيمياء (العلم الذي يمكن بواسطته استخلاص الذهب من النحاس) فقال: ماحاجة الذهب الأصيل، أو الذهب المستخلص إلى علم الكيمياء !؟ فكما قالوا: طلب الدليل بعد الوصول إلى المدلول قبيح)» (.

وقد نقلَ عن (صاحب المواقف) في كتاب (دلائل الصدق) في شرح (نهج الحق) قوله بأنّ نفي (العلول) و(الإتحاد) ثلاث طوائف، واعتبر بعض المتصوّفة من الجماعة الشانية وقال: إنّ كلامهم متذبذب بين الحلول والإتحاد (يُقصد بالحلول نفوذ الله في الأشياء ويقصد بالإتحاد الوحدة بينه وبين الأشياء).

ثم أضاف قائلاً: رأيتٌ بعض (المتصوّفة الوجوديين) يُنكرون الحلول والإسحاد، ويقولون: توحي هاتان الكلمتان بمغايرة الله للمخلوقين، ونحن لا تؤمن بذلك افنحن نقول: (ليس في دار الوجود غيره ديّار)!!

وهنا يقول صاحب المواقف: إنّ هذا العذر أقبح من الذنب ٢.

وبالطبع فإنَّ للمتصوفة الكثير من قبيل هذا الكلام الذي لا يتناسب مع الموازين ومنطق العقل، ولا مع منطق الشرع.

وعلى أيّة حال فإنّ الأتحاد الحقيقي بين شيئين محالٌ، كما ورد في كـلام السرحـوم العلّامة ، لأنّ هذا الكلام عين التّضاد، فكيف يُمكن لشيئين أن يصير اشيئاً واحداً ، إضافةٌ إلى ذلك فلو اعتقد أحدٌ باتحاد الله مع جميع المخلوقات أو خواص العرفاء والواصلين ، لاستلزم أن يتصف بصفات الممكنات كالزمان ، والمكان ، والنغيُّر ، وما شاكل ذلك .

وأمَّا بخصوص (الحلول)، أي نفوذ الله في الأشياء، فيستلزم خضوعه للـمكان، وهـذا

دفتر المثنوي الخامس، ص ۸۱۸.
 دلائل الصدوق. ج ۱، ص ۱۳۷.

شيءٌ لا يتناسب أبدأ مع وجوب وجود الله سبحانه وتعالى أ.

والخلاصة أنّ الصوفيين يعتقدون بعدم إمكانية إثبات مثل هذه الإدّعاءات بالأدلة العقلية، وغالباً ما يفصلون طريقهم عن طريق العقل، ويستعينون بسلسلة من المسائل الذوقيّة الخياليّة التي يستونها (طريق القلب)، ومن المسلم به أنّه لا يُمكن التوقع مسن يرفض منطق العقل سوى هذا الكلام المتناقض.

ولذلك فقد ابتعد عنهم كبار العلماء وطردوهم دائماً وفي جميع العصور.

فالقرآن الكريم يستند في الكـثير مـن آيـاته إلى العـقل والبـرهان ويـعدّهما طـريقاً لمعرفة الله.

وبهذا الكلام، وبالبحوث التي أوردناها بصدد (نفي الشريك والشبه)، و(نفي الصفات الزائدة عن الذات الإلهيّة المقدّسة)، نصل إلى نهاية بحث (صفات جلال الله) بصورة كمليّة وأساسيّة، وقد اتضحت لنا جزئياته في ظل الأصول التي ذُكرت، بصورة جيدة.

ولنبحث الآن صفات الفعل الإلهي بعونه تعالى

- RO(08

١. يجدر الأنتياه إلى أنّ نفس هذا المفهوم بخصوص بُطلان الحلول والإتحاد قـــ ورد فــي شــرح تــجريد العــقائد
 للملاسة الحلّي باستدلال مفصل (كشف المراد، ص٢٧٧، باب أنّه تعالى ليس بحال في غيره ونفي الاتحاد عنه).

٢_ صفات فعل الله

.

توبهيد

بُعد تقسيم صفات الله إلى صفات الذات وصفات الفعل من أشهر تقسيمات بحث الصفات، وقد ذكرنا ذلك سابقاً.

فاصفات الذات، وهي الصفات التي هي نفس الذات الإلهيّة المقدَّسة كانت ثـابتة لله حتى قبل صدور الأفعال منه تعالى ، كأزليته وأبديته وعلمه وسلطانه.

أمّا (صفات الفعل) فهي الصفات التي تُطلق عليه بملاحظة صدور فعل معين من ذاتمه المقدّسة كالخالق والرازق، فمن المسلّم أنّ هذه الصفة لم تكن لتُطلق عليه قبل أن يخلق مخلوقاً ويرزقه، وبالطبع فقد كانت له القدرة على الخلق والرزق، إلّا أنّ صفة الخالق والرزق ، إلّا أنّ صفة الخالق والرزق لم تكن تصدق عليه.

وعليه فصفات الفعل حادثة ، وهي ليست نفس ذات الله طبعاً، وبالحقيقة هــي مــفاهيم موجودة في أذهاننا .

فما هو موجودٌ في الخارج هو الذات الإلهيّة المقدّسة والأفعال الإلهيّة. وعندما نلاحظ صدور هذه الأفعال من الذات المقدّسة ننتزع هذه الصفات في أذهاننا ـ بـتعبير عــلماتنا الكبار ــونقول هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، (وسنوضح ذلك فيما بعد).

ولأنَّ أفعال الله غير محدودة، فإنَّ صفاته الفعلية غير محدودة كذلك. أمَّا أهم الصفات ولأنَّ أفعال الله غير محدودة كذلك. أمَّا أهم الصفات الفعليّة التي وصف القرآن الكريم الذات الإلهيّة المقدّسة بها والتي لها آثار تسربوية عميقة جدًّا على حياة البشر علاوةً على اكمال معرفتهم بالله ، وكلُّ منها تهدي الإنسان وتعينه على سلوك مراحل تكامل الصفات الإنسانية، هي مايلي : ١ - الحالق، ٢ - الحلاًق، ٣ - أحسن الحالقين، ٤ - الفاطر، ٥ - الباري، ٢ - الفالق، ٧ - البديع، ٨ - المصور، ٩ - ألمالك، ١٠ - الملك، ١٠ - الحالي، ١٢ - الحالي، ١٣ - الولي، ١٢ - المولي، ١٢ - المولي،

١٧ - الحافظ، ١٨ - الحقيظ، ١٩ - الرقيب، ٢٠ - المهيمن، ٢١ - الرازق، ٢٢ - الرزاق، ٢٢ - الرزاق، ٢٢ - الرحم
 ٢٣ - الكرم، ٢٤ - الحسيد، ٢٥ - الفتاح، ٢٦ - الرحمن، ٢٧ - الرحيم، ٢٨ - ارحم
 الراحين، ٢٩ - الودود، ٣٠ - الرؤوف، ٣١ - اللطيف، ٢٣ - الحق، ٣٣ - الغافر، ٣٣ - الغافر، ٣٠ - الغفور، ٢٥ - الغفور، ٢٥ - الغفور، ٢٥ - العقو، ٣١ - التراب، ٣٨ - الجسب، ٢٥ - الشكور، ٥٠ - الشاكر، ٤١ - الشميع، ٢١ - الوكيل، ٣١ - الكافي، ٤١ - الحسيب، ٥١ - النصير، ٥٠ - نعم
 ٢٦ - اسرع الحاسبين، ٤٧ - سريع العقاب، ٨١ - شديد العقاب، ٤٩ - النصير، ٥٠ - السلام، النصير، ٥٠ - الخير، ٥٠ - الشهيد، ٥٠ - الخادي و ٢٠ - الخير.

ويجدر الإنتباه أيضاً إلى هذه المسألة وهي: إنَّ الصفات الستين المذكورة أعلاه والتي وردت في الآيات القرآنية المختلفة ذات مفاهيم قريبة من بعضها، لذا سنبحث كل مجموعة متقاربة في فصل خاص.

وهنالك بعضَ الصفات أيضاً ذات مفهومَيْن مـتفاوتَيْن، تـبعاً لإرجـاعها إلى (صـفات الذات) و(صفات الفعل) كما سنتطرق إلى ذلك في قسم التوضيحات إن شاء الله .

8003

١ ـ الخالق ٢ ـ العَلاَق ٣ ـ أحسن الخالقين

وردت هذه الصفات في آيات قرآنية عديدة وفي حالات مختلفة:

١ ﴿ ﴿ قُلِّ اللَّهُ خَالِقٌ كُلُّ شَيْءٍ ﴾. (الرعد / ١٦)

فالآية أعلاه تشير إلى خلق جميع موجودات عالم الوجود. ٢-﴿إِنِّى خَالِقٌ بَشَراً مِّن طِينَ﴾.

١- ﴿ إِنْ خَالِقَ بَشْرا مَنْ طِينِ﴾.
تُشير هذه الآية إلى خلق الإنسان ـ الذي يعتبر أفضل مافي عالم الوجود ـ من موجودٍ
حقير كالطين .

٣- ﴿ هُوَ اللَّهُ الْحَالِقُ البَّارِئُ ﴾. (الحشر / ٢٤)

استُعملت صفة الخالقية هنا بصورتها المطلقة، ولم يُذكر أي اسمٍ من المخلوقات. ٤ ـ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ ﴾.

أشارت الآية إلى الخلق الإلهي الواسع والمتنوع.

ه ﴿ وَأَمَّ أَنشَأْتُاهُ خَلَقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ لِللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾. (المؤمنون / ١٤)

وهنا اشارةً إلى أهم وأرفع مخلوقات الله ، أي الإنسان، وذلك في مرحلة نفخ الروح، لذا فقد وُصِفَ الباري هنا بصفة أحسن الخالقين .

8008

توضيح وبلاغ :

إنَّ كلمة (الخالق) مشتقة من مادَّة (خُلق) وهي في الأصل بمعنى (القياس المساشر) و(الإيجاد والإبداع لأول مرّة) (.

وأرجعها بعض أرباب اللغة إلى أصلين: الأول هو المعنى الذي ذكرناه أعلاه، والثاني هو بمعنى الإستواء والتسطُّح *.

قال في مقاييس اللغة: وأمّا الأصل الثاني فصخرة خلقاء أي ملساء ويقال: اخملولق السحاب أي استوى.

ولكن لا يُستبعد صدور المعنيين من أصل واحد، وهو القياس والتنظيم والإبداع.

وعلى أيّة حال فالفرق شاسعٌ مابين تعبير الخالقية الذي قد يُستعمل أحياناً بالنسبة إلى العباد، وبين تعبير الخالقية الذي يُستعمل بالنسبة إلى الله تعالى، والمشمول أيضاً بتعبير أصسن الخالقين، بل يصدق تعبير (الخلق) بمعناه الحقيقي بالنسبة إلى الله فقط الذي يوجِدُ الموجودات من العدم دون وجود أي أثر مُسبَق، في حين لو ابتدع الإنسان أثراً صناعياً أو فنياً أو معمارياً فإنّما هو نتيجة تركيب ومزج مواد مختلفة مأخوذة من عالم الطبيعة،

١. مفردات الراغب الأصفهائي.

٢. مقاييس اللغة .

فيصنعها بأشكال كان قد رآها من قَبْل في عالم الوجود (أو يركّبُ أشكالاً مختلفةٌ سويةٌ). وعليه، فلا المادّة من ابداعه ولا شكلها.

ويجب الإلتفات إلى كون صفة *(الخالق) أو(الخلاق)* من أوسع صفات الفـعل الإلهـي. والتي تشمل جميع عالم الوجود بأكمله، ومظهرهُ السماء والأرض وعالم المادّة ومــا وراء المادّة.

وخلقُ الله يُعدُّ من أعظم الآيات الدالّة على وجوده، لأننا أينما نـحط رحــالنا نشــاهد نماذج من خلقه ومخلوقاته التي تدل على وجوده.

ولذلك فكلُ واحدةٍ من الصفات الإلهيّة تحمل في معناها بـ الاغاً المناس , وهـ ذا أحـد الأهداف المهمّة من طرحها في القرآن الكريم الذي هو كتاب معرفة وتربية ، إذ تقول هـ ذه الصغة للإنسان: إنّ آثار الموجودات دليلٌ على وجود الله ، كأن تخترع أو تصنع شـ يتاً مـن الآثار العلميّة والاجتماعيّة وما شاكلها . فإن لم تترك أثراً من عندك فإنك لا تمتلك أي شبع مع تلك الذات الإلهيّة الفريدة ، ولم تتخلق بأخلاقه ، ولم تتوفق لسلوك طريق القرب مـنه تعالى .

حاول أنت أيضاً أن تصنع آثاراً وتشتنير بهذه الصفة الإلهيَّة البارزة. 800%

٤ ـ الفاطر ٥ ـ الباريُ ٦ ـ الخالق ٧ ـ البديع ٨ ـ المصوّر

إنَّ الصفات الخمس المذكورة أعلاه هـي بـالحقيقة مشـابهة لصـفة (الخــائق). لكـنها ممزوجة مع مفاهيم ومعانِ ومسائل جديدة. لنتمعن خاشعين في الآيات التالية :

١- ﴿ فَاطِرَ السَّاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ . ١

١. ورد هذا التعبير في ست آياتٍ من القرآن الكريم: الأنعام، ١٤ أبراهيم. ١٠: فاطر. ١١ الزمر، ٤٦: النسوري. ١١: والآية الواردة في البحث.

(الحشر / ۲٤)	٢_ وَهُوَ اللهُ الحَالِقُ البَارِئُ الْمُسَوِّرُ ﴾ . '
(الأتعام / ٩٥)	٢ ــ وَعَوْ اللهُ قَالِقُ الْحَبُّ وَالنَّوَىٰ﴾ . ٣ ــ وَإِنَّ اللهُ قَالِقُ الْحَبُّ وَالنَّوَىٰ﴾ .
(الأنعام / ٩٦)	المرافق الما عالم المستاح). ٤ ـ وقاليل الإصبتاح).
(الأنعام / ١٠١)	ه ــ وبَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾. ^٢

800g

توضيح وبلاغ:

إنَّ كلمة *(فاطر)* مشتقة من مادَّة *(فَـطُر)* (على وزن سُتْر)، وتعني الإنقطار أو (الإنـفطار الطولي)،كما ورد في الآية: ﴿إِذَا السَّمَاءُ ان**فَطَرَتْ﴾**.

وقد وردت هذه الكلمة أيضاً بمعنى حَلْبِ الشاة، وإفطار الصوم، وابتداع وإيجاد شيء لأول مرّة وقد يُراد بها انفطارُ حجابِ ظلماتِ العدم ودخول الموجودِ إلى عالمِ الوجود.

وجاءت كلمة (الباري) من مادة (برم) على وزن (أقلل) وهي في الأصل بمعنى الشفاء من مرض أو التخلُّص من الأمور غير المرضية، وأُطلقت فيما بعد على الخالق الذي يـوجد الأشياء دون نقيصة أو خلل وبصورة موزونة تعاماً.

ويعتبرها البعض بأنّها مشتقّة من مادّة (بري) أي بري الخشب، ومن الواضع أنّ المقصود من بري الخشب هو صقله وتعديله وموازنة أضلاعه، وهذا ما يصدق تماماً بالنسبة إلى الخالق الحكيم لأنّه يخلق كُلّ شيء بصورة موزونة.

وصرح البعض الآخر أيضاً بأنّ *(البارعي)* معناها مَن يُوجِد الأشياء دون أن يكسون لهــا نمودجُ سابقُ.

و الشاكل من مادة (فكن) على وزن (غلق) ومعناه: فلقُ الشيُّ وفصلُ جـزءِ عـن آخـر، ويستعمل هذا التعبير في فلق النباتات (إنبائها) إذ ينفلق ُقشرُ بذورها ونواها بأمر الباري

ورد هذا الوصف في الآية 30 من سورة البقرة أيضاً.
 ورد نفس هذا التعبير في الآية ١١٧ من سورة البقرة.

تعالى على الرغم من استحكامها وتسمكها، وتخرجُ براعم لطيفة وظريفة جمداً من ذلك الخفاء!

وبالحقيقة أنّ انفلاق بذور النباتات أثناء تفتحها يُعدُّ من أدق وأجمل لحظات وجود النبات وتشبه بالضبط لحظة خروج الإنسان من بطن أُمّه، وهذه اللحظة الحساسة تُعد من عجائب قدرة الله، إنّها لحظة التحوُّل والتغيُّر الشكلي والانتقال من عالم إلى عالم آخر. ماهذه القوة التي تمنح هذا البرعم الظريف جدًّا القوة على اختراق جدار النواة المحكم ليبرز منتصباً من ذلك المهد، ويخرج من ظلمات رحم أمّه إلى عالم الظهور؟!

وكلمة *ايديم) من مادة (بدع) على وزن (منع).* وكما أشرنا سابقاً فهي سالاً صل بمعنى إيجاد الشيء دون وجود نموذج سابقٍ ، لذا يُطلق على البئر المحفور حديثاً *(بديم)* . وعلى الأعمال والسُّنن التي لا سابقة لها (بدعة) . ي

وعندما تُستعمل هذه الكلمة بالنسبة إلى الباري فإنّها تعني إيجاد الشيّ دون الحاجة إلى الآلات والمكان والزمان , وهي تصدق فقط بحقه سبحانه .

وكلمة (بديع) صفة مشبّهة تدلّ على ثبوت واستمرار هذه الصفة لتلك الذات المقدّسة . وجاءت كلمة (مصرّر) من ماذة (صورة)، يمعنى رسم وشكل الشيء، وجمعها (صرّر) وهي على نوعين: (الصورة المحسوسة) كصورة الإنسان والحيوانات والموجودات الماديّة الأخرى، و(الصورة المعقولة) وهي التصورات العقليّة والفكريّة والمفاهيم الخاصّة بكيل شيء.

وتستعمل كلمة (المصوّر) بخصوص الباري سبحانه وتعالى عندما يُسراد الإنسارة إلى الصور الني وهبها للموجودات المختلفة.

إلّا أنَّ بعض أرباب اللغة يعتقد بأنَّ هذه الكلمة تعني في لغة العرب التغيير والتـحوير . (والصورة) بمعنى (الشكل والهيئة) . مأخوذة من الأصل العبري (صوراه) .

80C8

المغردات السان العرب؛ التحقيق: ومقاييس اللغة (وقد ذكر في مقاييس اللغة مفهوم آخر لها وهو الإنقطاع والتعب).

توضيح وبلاغ:

يُستَنتج جيداً من مجموع ما ذكر أن صفات (الفاطر)، (الباري)، (البديم) تشير جميعاً إلى خلق الشيء بلا أي سابقة إلا أن هذا المعنى أكثر وضوحاً وبياناً في بعض الكلمات، وأقل بياناً في بعضها الآخر، وعلى أيّة حال فهو يدل على أهميّة هذه الشقطة وهمي خلق الله بالقياس مع مايقوم به بعض بني البشر، والتي قد يُطلق عليها مصطلح (الخلق) مجازاً، علاوة على سعتها الخارقة، وعدم محدوديتها من حيث كون المادّة والشكل في جميع مخلوقات الله غير مسبوقة بحدث مُشبق.

لذلك لا يُمكن قياسها إطلاقاً مع تغيير الأشكال التي يُمارسها الإنسان في سواد هــذا العالَم والمسبوقة بعمل مُسبق.

بل إنّ كلمة (الخلق) بمفهومها الحقيقي لاتصدق أبداً بالنسبة لأعمال البشر.

نقل المرحوم الكقعمي في المصباح عن الغزالي حول تفسير الأسماء الحسنى، بأنّ البعض اعتقد بأنّ ألفاظ (الخالق) و(البارئي) و(المصور) ألفاظ مترادفة، وتسعني جسيعها (الخلق) و(الإبداع) في حين أنّها ليست كذلك، بل الأشياء المخلوقة من العدم ذات ثلاث مراحل: (التقدير) و(الإيجاد) و(التصوير)، ثم ضرب مثلاً حول هذا المفهوم فقال:

يلزم، لإحداث عمارة مرموقة، أن يرسم خارطتها مهندسٌ قدير، ثم يُشيدها البنّاء، وبعد ذلك يزّينها الصبّاغ وأرباب النقوش الماهرون.

وعلىٰ هذا فكلمة *(الخالق) تُشير* إلى المعنى الأول، في حسين أنَّ *(الساري) تُشسر* إلى المعنى الثاني و*(العسور)* إلى المعنى الثالث ^١.

وعلى أيَّة حال فالبلاغ الذي تحملة هذه الصفات الإلهيَّة في طيَّاتها يشبه مــابيّتاه فــي الصفات السابقة ، إضافةً إلى الخصوصيّات الموجودة في صفات بحثنا هذه.

EDOS

١. مصباح الكفعس، ص ٢١٩.

٩-المالك ١٠-الملك ١١-الحاكم ١٢-الحكيم ١٣-الرب

إنّ لهذه الصفات الإلهيّة الفعليّة الأربع مفهوماً واسعاً جدّاً يشمل جميع الموجودات في العالم. وتأتي بعد الخلق والإيجاد من حيث التسلسل المنطقي، لذا فقد صمّمنا أن تبحثها بعد أن بَحثنا خلق الله. بعد أن نمعن خاشعين في الآيات التالية.

(آل عمران / ٢٦)	١ - ﴿ قُلِ اللَّهُمُ مَالِكَ اللَّكِ ﴾.
11 17 017	

٢ _ وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ ﴾ .

٣_ ﴿ فَتَعَالَى اللّٰهُ اللِّلِكُ الْحَقُّ ﴾ ٢.

٤ - ﴿....وَهُوَ خَيرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ ".

٥ .. ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبِغِي رَبًّا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ . (الأنعام / ١٦٤)

٦- ﴿ فَاغْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (البقرة / ٢٠٩)

توضيح وبلاغ:

إن كلمة (تَلِكُ) و(مالِك) و(مَليك) جميعها مشتقة من مادة (مُلك)، وكما قبال صاحب مقاييس اللغة: فهي تدل بالأصل على القوة والسلطة، أُطلقت هذه الصفات على الأشرياء والحكام والسلاطين لتَمتَّعِهم بالقوة والسلطة.

يقول الراغب في مفرداته: تُطلقُ كلمة (مَلكُ) على الذي يتصرف في عامة الناس عسن طريق الأمر والنهي.

١. تكررت كلمة مالك ثلاث مرات فقط في القرآن إثنتان منها تخص الباري تعالى ومرّة تخص (مالكاً) مَلكَ النار.
 ٢. وردت كلمة «ملك» في القرآن أحدى عشرة مرّة، خمس منها في وصف الله (طمه، ١١٤؛ المؤمنون، ١١٦؛ العرام، ١١٤؛ العرام، ٢).

٣. وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم خمس مرّات فقط جميعها في رصف الباري تعالى. (الأعراف، ٨٧؛ يوسف، ١٨٧؛ عراف، ١٨٧؛

تكررت كلمة «وب» في القرآن الكريم أكتر من تشعمائة مرة وهذا يبدل على الأهدميّة الفائقة لهبذه الصفة الإلهيّة!.

٥. تكررت هذه الكلمة في القرآن لمئة مرّة تقريباً . أغلبها لوصف الله سبحانه وتعالى.

و تطلق كلمة (ملك) عادةً في الملكية السياسيّة، و(مالك) في المسائل الساليّة، وقال البعض: بأنّ (الملك) اشمل من (المالك) لأنّ مالك الشيء حاكمٌ وملكٌ عليه، ولكن ليس كلّ مالك يكونُ ملكاً 1.

وقال البعضُ أيضاً: إنَّ *(المالك)* مخيرً ليعمل مايشاء في ملكه: في حين أنَّ *(العالِف)* لا يمتلك مطلق الخيار في تصرُّفاته.

علاوةً على عدم استطاعة المملوك التمرُّد على مالكية مالكه، فسي حسين أنَّ الرعسيّة يستطيعون الخروج على حكومة حاكمهم *(مَلكِهم)* *.

بالطبع عندما تُستعمل هاتان الكلمتان كصفتين لله فانّما يُراد منهما الإشارة إلى المصداق الأتم والأكمل، وبكلمة واحدة الأشارة إلى مصداقهما الوحيد وهو الله تعالى . لذلك فحينما يصلُ المرحوم (الكفعمي) في كتاب (المصباح) إلى كلمة (مَلِك) يقول: هو التام الملك، الجامع لأصناف المملوكات، وله مطلق التصرف والأمر والنهي فيما يريد من مأموريه، هو الخني عن جميع الموجودات في ذاته وصفاته، وتحتاج إليه جميع الموجودات في ذاتها وصفاته .

و تجدر الإشارة إلى هذه النقطة أيضاً، وهي: أنَّ المالكية والحاكمية وليدة الخلق، ولأنَّ (الخالق) بمعناه الحقيقي في عالم الوجود هو الله وحده (فالمالك الأصلي) هو أيضاً، وإطلاق كلمة (مالك) و(ملك) على غيره له صبغة كنائية من هذه الناحية.

و (الحاكم) من مادة (حكم) طبقاً لما قاله صاحب مقاييس اللغة: وهي في الأصل بمعتى المنعي ، وقبل كل شيء (المنع من الظلم)، وإنما يُسمى (الحكيم) بهذا الاسم لامتلاكه قوة واحدة تحجيه عن الخطايا والمعاصي .

والشر في وصف الله بهذه الصفة "هو منعه ونهيه جميع الموجودات عن الأعمال السيئة سواءً في عالم التكوين أم في عالم التشريع .

١. تفسير مجمع البيان، ج ١. ص ٢٢.

٢. تقل هذا الاختلاف بين مصطلح (النلك) و(المالك) الفخر الرازي في تفسيره، ج ١، ص ٢٣٧، عن بعض المصادر. ٢. مصياح الكفعمي، ص ٣١٨.

وتُعتبر كلمة *الحكسيم) من صفات الذات من حيث حكايتها عن علم الله ، ومـن صـفات* الفعل من حيث إشارتها إلى خلق موجودات الوجود على أساس تنظيم وترتيبٍ خـاص، وتشريع القوانين وفق مصالح كاملة ومُتقنة .

وقد ورد في كتاب التحقيق: أنَّ الفرق بين اللحاكم) و(العكيم) و(الحكم) ينشأ من الاختلافات الموجودة بين مشتقات هذه الكلمات، فالحكيم تعني من هو شابت الحُكم والحاكم هو من يَصدُرُ منه الحُكم، والحَكم ذو معنى مشابهم ثباتٍ أكثر.

يقول ابن الأثير في النهاية: (*اللحكم) و(الحكيم)* في أسماء الله تعني *(الحاكم).* ثم ذكر لها عدة معاني: منها الذي يوجد الأشياء بأحسن وجه، والذي يعلم بأفضل الأشياء على أفضل وجه، والذي يمنع عن الأعمال السيئة _وخاصةً الظّلم __.

وكما أشرنا سابقاً فإنّ كلمة *اررتها* ذات مفهوم أصلي واحد، وسلسلة من اللموازم والأغصان والأوراق (الفروع)، لهذا فهي لها حالاتُ استعمال كثيرة.

فكما ورد في المفردات فإنّ مفهومها الأصلي هو (التربية) والسَّوْق نحو الكمال، ولأنّ هذا العمل رافقته مفاهيمُ أخرى، كالإصلاح، والتدبير، والمالكيّة، والحكومة، والسميادة، والتعليم، والتغذية، فإنّها تُطلق أيضاً على أي واحدٍ من هذه المفاهيم.

وقد ورد في *(لسان العرب)* أنَّ كلمة *(الرب) ع*لاوةً على إطلاقها عــلى الذات الإلهــيّة المقدّسة، فإنَّها تأتي أيضاً بمعنى: المالك، السيّد، المدبّر، المربيّ، القيّم، والمنعم.

وقد ورد في مصباح الكفعمي أيضاً أنّ كلمة لرب؛ تعني في الأصل التربية والسوق التدريجي نحو الكمال، ثم استُعمل هذا المعنى المصدري للمبالغة في المعنى الوصفي. وبعد ذلك ذكر لها أربعة آراء حول مفهومها الأصلي هي: المالك، السيّد، المدبّر، والمربي، واستعان بأمثلة منها: ربّ الدار: ﴿ أَمَّا أَحَدُكُم الْمَيْسُقِ رَبَّةٌ خَرْاً﴾. (يوسف / ٤١)

و(ربانيون) و(ربائب) ــأي ابن الزوجة من رجُلٍ آخر ــ.

والذي نستخلصه ممّا تقدم أنّ كل هذه المعاني لها علاقة بمفهوم «التربية».

اتضح من مجموع ما ورد أعلاه أن هذه الصفات الخمس (العلك) و(المالك)، و(الحاكم)، و(الحاكم)، و(الحكيم) و(الحكيم) و(الرب)، التي هي بأجمعها صفات فعلية ماعدا «الحكيم» التي يُمكن اعتبارها من صفات الفعل وصفات الذات أيضاً (كالعالم). وهي ذات سفاهيم قريبة من بعضها ومتلازمة مع بعضها تقريباً ولا تنفصل (ربوبية الله) عن (ملكه) و(حكمه) وقد استزجت مالكيته وحاكميته مع ربوبيته،

إنَّ الإيمان والتفكير بهذه الصفات بمثابة إشارات وتجليات لها آثار تربوية كبيرة على نفس الإنسان بالطبع بعد التعرف على المعنى الحقيقي لهذه الصفات والتي. تخص الذات الإلهيّة المقدّسة، فإيماني بمالكية ألله يبعث على الشعور بأني أمينٌ على اموالي وينبغي عليَّ التصرّف فيها وفق أوامر مالكها الأصلي.

والإيمان بحاكميَّة الله يمنعني من الخضوع لـلطة الظالمين والطواغيت.

والإيمان بربوبية الله يمنعني عمن سواه، واعتبرُ جميع العالم من نفحاته، وآراه سنقاداً لأوامره تعالى، وبالتالي فإنّ هذا الإيمان يمنعني من السقوط في دوامة عبوديّة المخلوقات.

١٤ ـ الولي ١٥ ـ الوالي ١٦ ـ المولى ١٧ ـ الصافظ ١٨ ـ الصفيظ ١٩ ـ الرقيب ٢٠ ـ المهيمن

إنَّ الصفات المذكورة أعلاه ذات مفاهيم مهمّة ومتقاربة وجميعها من صفات الفعل، لذا فقد بحثناها في محلٍّ واحد ليتضح ويكتمل تفسيرها في ظل بعضها البعض، وفي الواقع أنَّ هذه المجموعة هي من الصفات الخالقيّة والربوبيّة.

وقد أشار القرآن الكريم إلى جميع هذه الصفات (حيث ذُكرت أحيانا سرّة واحدة وأحياناً أخرئ عدّة مرّات) والآن لنتأمل خاشعين في الآيات التالية:

_وَأَمِ اَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ فَاللهُ هُوَ الوَلِيُّهِ. (الشورى / ٩) ٢_وْوَمَاهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِيهِ . (الرعد / ١١)

٣_﴿ وَبُلُ اللَّهُ مُولَاكُم﴾. (آل عمران / ١٥٠) ٤ ـ ﴿ فَاللَّهُ خَيرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرِحَمُ الرَّارِمِينَ ﴾. (يوسف / ٦٤) ٥ - ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَفِيظً ﴾. (هود / ۵۷) ٦ ـ ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ رَّقِيبًا﴾. (الأحزاب / ٥٢) ٧- ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ المَلِكُ القُدُّوسُ السَّلامُ المُؤمِنُ المُهَيمِنُ﴾. (الحشر ٢٣/)

توضيح وبلاغ:

«الولى»: من (الولاء) . بالأصل بمعنى استقرار شيئين إلى جوار بعضهما. وتأتي بـمعنى القرب، سواءً من حيث المكان أم القرابة النسبيّة، أم من حيث الدين والصداقـة والنّـصرة والاعتقاد

هذا ماصرّح به الراغب في مفرداته , وأضاف : (الولاية) بكسر الواو تعني المساعدة والنصرة *(والؤلاية)* بفتح الواو تعنى تدبير الأمور ^١.

وقد اعتبر صاحب مفاييس اللغة أيضاً أنَّ أصل هذه الكلمة يعود إلى مـفهوم القـرب. وفسّر صاحب كتاب لسان العرب أيضاً كلمة *(ولي)* بمعنى الناصر والمتولّى لأمور العمالم والخلائق.

وعلى أيَّة حال. فلهذه الكلمة معاني كثيرة. لكنها عندما تُستعمل بخصوص الله تعالى لا ريب في أنَّها تعنى الولاية وتدبير أمور العالم ونصرة العباد ومؤازرتهم.

وكلمة (مُولي) مشتقة أيضاً من هذه المادّة، وذُكرت لها معان كثيرة تـعود جـميعها إلى الأصل الذي ذكرناه أعلاه (وهو القرب).

وقد ذكر المرحوم العلّامة الأميني لله _لهذه الكلمة _سبعاً وعشـرين مـعنيّ مـختلفاً

١. ذكر المرحوم الكفعمي في المصباح عكس هذا. وكذلك ابن الأثير في النهاية ، فقد ذكر أنَّ الولاية تعني تصدّي إدارة الأمور، والؤلاية بمعنى النصرة والمساعدة، ولا يُستبعد أن يكون هنائك خطأ في نقل كتاب المفردات.

مستخلصاً من كتب اللغة وموارد استعمالها ١٠

وكذلك فقد ذكر ابنُ الأثير في النهاية ستة عشر معنى لها.

وصرّح في إحدى عباراته: بأنّ (مولى) تعني (ولي)، واستشهد ضي ذلك بـقول عـمر لعلي ﷺ : *(أصبحت مولى كل مؤمن)*.

وأضاف قائلاً: قال جماعة بأنَّ سبب هذا الأمر هو قول أسامة لعملي على: أنت لست بمولاي ! بل مولاي رسول الله علي أن نسمع الرسول هذا الكلام فقال: «من كنت مولاه معلي مولاه معلي .

ومما ذكرناه يتضع أنّ معنى كلمة (والي) أيضاً والتي هي اسم فاعل من هذه المادة.

لهذا فالله (والتي) و(صوامي) ولوالي) في نفس الوقت، فهو ممديّر أُمُــورنا ومحقيَّر فسها وحاكمنا وناصرنا، وهكذا شأنه مع بقية موجودات عالم الوجود.

وكلمة *(حافظ)* مشتقّة من مادّة *(حَفظ)* وهي ذات معنى مشهور وواضح، وهو الحـفظ، وقال الراغب: إنّها تعني رعاية ومراقبة شيء معين، لذلك يُطلق على حالة كـظم الغـضب (حفيظة) لأنّها تستلزم أن يهتم الإنسان بعراقبة نفسه.

وقد ورد تعبير جامع حول هذا المجال في كتاب التحقيق:

ومن هنا يتضح معنى كلمة (حافظ) أيضاً .وتعتبر كلمة *(حقيظ)* التي هي صفة مشبهة أبلغ

١. من معانيها رب، عم وأولاد العم، ولد، إبن الأخت، مطلق سراح العبد، مالك، تابع، السنع عليه، شسريك، زوج،
صاحب، جار، ضيف، زوج البنت، قريب، مُنعم، عقيد، ولي، أولى، سيد، صديق، ناصر، المتصرف في الأمور، مديرً
الأمور، القدير ،ج ١، ص ٣٦٢.

٢. نهاية ابن الأثير، ج ٥، ص ٢٢٨. مادّة (ولمي).

٣. التحقيق في كلمات القرآن الكريم، مادَّة (حفظ).

معنىً وأكثر ثباتاًمن كلمة *(حافظ)* التي هي اسم فاعل.

وعلى أيّة حال، فعندما تختص هذه الصفة بالله تعالى فإنّها تعطي معنى واسعاً يشمل حفظ الله ورعايته لجميع الموجودات الماديّة والمعنويّة، والسماوات والأرض، وكذلك حفظ أعمال العباد، والشرائع والكتب السماوية، وحفظ الأنبياء والأثمّة المعصومين من المزالق (الخطايا)، وحفظ أي عهد عاهد به عباده.

وعليه فإنَّ (حافظية) الله واحقيظيته) تشمل مفاهيم أُخرى (كالقيمومية).

ولولا الحفظ الإلهي لما بقي في السماء والأرض موجودٌ على قيد الحياة لحظة واحدة. كما ورد في الآية : ﴿وَهُوَ القَاهِرُ قُوقَ عِبَادِهِ وَيُرسِلُ عَلَيكُم حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَصَدَكُمُ المَوتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُم لَا يُقَرِّطُونَ ﴾.

وقد ورد شبية لهذا المعنى في قوله تعالى ؛ ﴿لَهُ مُعَقَّبَاتُ مُّــن بَــينِ يَــدَيهِ وَصِــن خَــلَفِهِ يَحَفَظُونَهُ مِن أُمرِ اللَّهِ﴾.

و تظيرهُ ما جاء عن أمير المؤمنين علي ﷺ في نهج البلاغة : «*ابِّنَّ مع كل إنسانٍ سلكين* ي*حفظانه فإذا جاء القدر خليا بُينَة ويَبيَّة» \.*

وقد ورد في سورة الإنقطار أيضاً مايخص الملائكة المكلُّفين بحفظ وتسجيل أعــمال العباد، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُم لَحَافِظِينَ * كِرَاماً كَاتِبِينَ * يَعَلَمُونَ مَاتَفَقَلُونَ﴾.

(الانقطار /١٠ ـ ١٢)

وعليه فإنّ حفظ الله، بالمعنى الواسع للكلمة ،يتحقق عن طريق علمه وقدرته سـبحانه من جهة ، وعن طريق الملائكة المكلّفين بإداء هذه المهتّة من جهةٍ أخرى.

وكلمة *ارقيميه)* كما ورد في الدفردات هي بالأصل مشتقّة من مادّة *ارقمية)* أي العـنق. وأُطلقت فيما بعد على المحافظين والمراقبين. إمّا لكمونهم يـحفظون رقـبة مَـنْ يـرعونَهُ

١- نهج البلاغة، القصار الكلمات، الكلمة ٢٠١.

ويحمونه (لأنّ الرقبة من أهم أعضاء البدن فإنّها تُعدّ كناية عن كل وجود الإنسان). وإمّــا لأنّهم يمدّون رقابهم وينظرون إلى ماحولهم بحدّرٍ تحسَّباً من المخاطر، لذلك يُطلق عــلى المحل الذي يقف فيه مثل هؤلاء الأفراد *(العرقب)* ⁽.

إِلّا أَنَّه ذُكْر في بعض كتب اللغة عكس هذا المفهوم، أي أنَّ المفهوم الأصلي لهذه الكلمة هو الحراسة والإشراف على الشيء، وإنّما سمي العنق (بالرقبة) لأنّه يُستعان بحركاتها عند الحراسة والمراقبة بواسطة العين والأذن ".

وقد ورد في كتاب (العين) بأنّ أصل هذه الكلمة يعني (الإنتظار)، وفي كتاب مقاييس اللغةبأنه يعني(الإستطالة برعاية شيء وحراسته).

وعلى أيَّة حال فعندما تختصّ هذه الصفة بالباري تعالى فإنَّها تـعني الحــافظ الذي لا يخفى عليد شيء.

ومن الطبيعي أنّ رعاية الله وحفظه لما في الوجود، وجميع العباد، وأعـمالهم، تكـون بواسطة وجوده في كل مكان، فلا حاجةً له إلى نظرٍ أو مدّ رقبةٍ، ولاما شــاكــل ذلك مــن عوارض الموجودات الماديّة.

ووردت كلمة (مهيسن) في موضعين من القرآن الكريم، الأول في الآية ٢٣ من سورة الحشر، كصفة أنه، والتي ذكرناها أعلاه، والثاني في الآية ٤٨ من سورة السائدة، كصفة للقرآن الكريم،

وهناك رأيان حول أصل هذه الكلمة ، يتمثل الأول باعتقاد جماعة بأنّها مأخوذة من مادّة (فيبّدَن) أي بمعنى الرعاية والحفظ ،لكن الكثير من أرباب اللغة يعتقدون بأنّها مشتقة من مادّة (إيمان) التي تبدلت همزتها إلى هاء، وتعني الواهب للسكينة والأمان، وعندما تختصُ هذه الكلمة بالباري تعالى فانّها تأتي بمعنى الحفيظ .

١. المصياح المنير للفيومي.

٢. التحقيق في كلمات القرآن الكريم،

وفسّرها البعض بمعنى الشاهد والناظر أو القيّوم بأمور الخلائق .

وقد ورد في مصباح الكفعمي عن بعض العلماء _ حول تفسير هذه الكلمة _: إنّها تعني الحافظ لأعمال العباد ومقدرات أعمارهم وأرزاقهم ^٢، ولكن كما قلنا: إنّ لهذه الكلمة معنىً أوسعَ.

8003

من مجموع ما ذكرناه في تفسير هذه الصفات السبع ، التي لها مفاهيم متقاربة أو متلاصقة مع بعضها ، تنجلي أمامنا صفحة أخرى من المعارف وصفات الفعل الإلهيّة ، صفحة ذات آثار تربويّة ثمينة وقيمّة جدّاً .

إنّها تدعو الناس إلى فعل الخيرات واجتناب أي لونٍ من القبائح والسيئات. وذلك لأنّهم يعلمون بأنّ الله يراهم حيثما كانوا، وتطمئنهم إزاء الحوادث الصعبة، لأنّهم يعلمون بأنّ الله هو الحافظ.

لهذا فإننا نقول: إنَّ ذكر الصفات الإلهيّة في القرآن الكريم ذو هدفين اساسيين: أحدهما رفع مستوى معرفة الإنسان بربّه، والآخر تربيته في مختلف الجوانب.

8003

٢١ ـ الرازق ٢٢ ـ الرزَّلق ٢٣ ـ الكريم ٢٤ ـ العميد ٢٥ ـ الفتَّاح

إنّ لهذه الصفات الخمس ـ المذكورة أعلاه ـ مفاهيم مـتقاربة ومـتلازمة مـع بـعضها. وتحكي جميعها عن تأمين أرزاق بني البشر ، بل حتى جميع الكائنات الحية ، وتدل على أنّ المتولي لأمر خلق الموجودات يلتزم تأمين مايديم حياتها أيضاً ، وأنّ آثار نعمته الوفيرة

١. لمسان العرب، مقاييس اللغة، ونهاية لين الأثير . وقد نُقل في بعض التفاسير عن أبي عبيدة أحد علماء اللغة بأنّه قال: يوجد في كلام العرب خمسة أسماء ققط على هذا الوزن هي:(الممهيمن) (المبيطر)،(المسيطر)، (المبيقر)، و(المخيمر) ...عن تفسير روح الجنان.

٢.مصباح الكقعمي، ص ٣١٨.

وسعت كل شيء، ورحمته اللامتناهية شملت الجميع.

وعلىٌ ضوء تلك المفاهيم نُمعن خاشعين في الآيات التالية:

١_﴿ وَإِنَّ اللَّهُ نُمُو خَيرُ الرَّازِيْنِينَ﴾. (الحج / ٥٨)

٢ _ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الغُوَّةِ المَتِينَ ﴾. (الذاريات /٥٨)

٣_ وَيَا أَيُّهَا الإنسَانُ مَاغَرِّكَ بِرَبِّكَ الكَرِيمِ ﴾ (الإنفطار /٦)

٤ - ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنَّ خَبِيدٌ ﴾ ٢ . (البقرة / ٢٦٧)

ه_﴿وَهُنَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴾. (سبأ / ٢٦)

توضيح وبلاغ:

جاءت كلمة (رزّاق) وارازق) من مادة (رزق)، وفي الأصل بمعنى العطاء المستمر وفي أوقات معيّنة. سواءً كان دنيوياً أم أخروياً ومعنوياً، وقد يطلق الرزق أحياناً على (النصيب والربح).

وقال البعض أيضاً: إن *(الرزق) في الأصل يمعنى (الإنع*ام والعطاء) الخاص السناسب لحال الفرد وحاجته، لتستسر حياته ومعيشته، وهنا ينفترق مفهوم الرزق عن منهوم (الإحسان) و(الإنعام) و(العطاء) و(الربح والنصيب) و(الإنفاق)⁷.

والجدير بالذَّكر أنَّ التعبير الفارسي المقابل لكلمة (رزق) وهو (روزي) يـعطّي مـفهوم الإنعام والعطاء اليومي وفي أوقات معينة ليشمل جميع الأشخاص.

ُ ولا يخفى أنّ الرزق الحقيقي هو الأشياء التي يحصل عليها الإنسان بالطرق المحللة . وأمّا ما يحصل عليه من الطرق المحرّمة فهو بالحقيقة رزقٌ كاذب.

٨. يجدر الانتباء إلى أنَّ كلمة «كريم» قد وردت في سبعة وعشرين موضعاً من القرآن الكريم ، لكنها ذكرت كصفة للباري في موارد محدودة جدًاً.

سبري عي سرر مصدرة . ٢. وردت كلمة حميد في سبعين موضعاً من القرآن، مصحوبة غالباً بكلمة غني وذكر تا كصفتين من الصفات . الاطائة.

٣. مفردات الراغب، مقاييس اللغة ، والتحقيق في كلمات الفرآن الكريم .

يُستنتج مثا ذكرناه أنّ الرزق يأتي بالمرحلة التي تلي الخلق وإيجاد الإنسان، ويرتبط باستمرار حياته الماديّة والمعنوية، ولذا اعتبر البعض أنّ أصل وجمود الإنسان أو قواه وامكانياته جزء من الرزق (كالمرحوم الكفعمي في المصباح حيث يقول: إن رزق الله يعني بانّه خلق الأرزاق والمرتزقين)، وهذا في الحقيقة نوعٌ من المجاز والاتساع في المعنى الحقيقي.

وعلى أيّة حال فإنّ وصف الباري في الآيات المذكورة يصفة: *(خير الرازقين)* يشير إلى الأبعاد المختلفة التالية :

فالبعد الأبرل: إنَّ أي ش*يء* يعطيه الباري إنَّما هو من عنده، وكل ما يمنحه الآخرون فهو ليس منهم، بل هم واسطة لانتقال الأرزاق.

البعد الثاني: إنّه سبحانه يُعطي كُلّ شيء من أنواع النعم الماديّة والمعنوية والروحسية. الدنيوية والأخرويّة، الظاهريّة والباطنية . العلنية والخفيّة و....، في حين أنَّ كل شيء يعطيه الآخرون محدودٌ من جميع النواحي .

والبعد الثالث: إنّه تعالى يأخذ بنظر الاعتبار حاجة العباد عند تقدير أرزاقهم ويرزقهم بما يُناسب حالهم، لأنّه عليم باسرار المرتزقين الظاهريّة والباطنيّة، ونـعلمُ أنّ الآخــرين ليسواكذلك.

والبعد الرابع: إنّه الرّزاق الذي لا تنفد خزائنه أبداً لأنّ خزاتن كل الأشياء بيده: ﴿وَإِنْ مِّن هَيِّ إِلّا عِندَنَا خَزَاتِنَكُهُ.

وفي حين يتصف الآخرون بالمحدوديَّة التَّامَّة من هذه الجهة.

أمّا البعد الخامس: إنّه الرازق الذي يتناول من مائدته الصديق والعدو، وجسيعهم يتزوّدون من نعمته بمقتضى كونه الرحمن والرحيم.

لكن الآخرين لا يفكرون سوى بأصدقائهم وأقربائهم.

واليعد السادس: إنَّه لا ينتظر لقاء عطائه وإنعامه جزاءاً ولا شكوراً. لأنَّه غني مــن كـــل ناحية ، لكن الآخرين ينتظرون ألف لونٍ من قبيل ذلك. أمّا البعد السابع: فهو أنّ رزقه بدرجة من السعة والشمول بحيث يبدأ منذ لعظة انعقاد النطقة في عالم الرحم، ويستمر طيلة مرحلة وجود الجنين في بطن أمّه، وبعد الولادة من خلال حليبها وحنانها أيضاً، حمّى لحظات الموت الأخيرة، فهل من رازق يُناظره؟ أجَـلُ هذا سر قوله سبحانه (خير الرازقين)،

واللطيف هو ماورد في روايات عديدة منقولة عن أهل البيت ﷺ حول تنفسير الآيــة الشريفة التالية : ﴿ مُمَّ تُشْمَلُنَّ يَوَمَثِهُ عَنِ التَّعِمِ﴾. (التكاثر/ ٨)

(إِنَّ اللهُ أَجِلٌ من أن يسأل الناس يوم القيامة عن مأكلهم ومشربهم، فهذا فضله على عباده ولن يسألهم عنه بل عن (العقائد الحقّة) ومن جملتها(نعمة الولاية) .

وعليه فقد عكست انا هذه الرواية معنى آخر من معاني (خير الرازقين) لأنّه سبحانه ـ طبق ماجاء في الحديث ـ لايسأل عن هذه الأرزاق ا

أمّا السّر من اطلاق كلمة (الرزاق) على الباري تعالى ، ثم (ذو القوة المتين) فهو لأنّ كلمة (الرزّاق) صيغة من صيغ المبالغة ، وترمز إلى أنواع الأرزاق التي يهبها الله المسان لجسميع المرتزقين، لذا لا تليق هذه الكلمة إلّا بشأنه ، بل وكما أشرنا سابقاً من أنّ سواه لايُمكن أن يكون (رازقاً) ناهيك عن أن يكون رزّاقاً .

لأنّ اولئك لايملكون شيئاً ليمنحوه للغير، بـل يـمكنهم أن يكـونوا واسطةً لإيـصال الأرزاق إلى الآخرين.

وكلمةُ (متين) تعني المحكم ، وأخذت من مادّة (تشنن) التي هي في الأصل تعني العضلتين

١. واليك نماذج من تلك الاحاديث:

ر واليها العالم بن تسعيد ما المالي قال: دخلت على أبي جعفر طلطة فدعا بالفداء فأكلت منه طعاماً ما اكلت طعاماً قط اطب منه ولا المالي قال: دخلت على أبي جعفر طلطة فدعا بالفداء فأكلت منه طعاماً ولا الطقة قلما فرغنا من الطعام قال: يالها خالد كيف رأيت طعاماً وقال طعاماً المنازع تعلق ولا المنطق ولا النظف ولكن ذكرت الآية في كتاب الله عزّ وجل وفحم تشملك يومني عن المنجيم محققال أبو بعضر طلطة والمنازع عن المحق من المحق».

ب عن الامام جعفر بن محمد طلطة أنه قال: وكمم تشملك تقر ترقيق عن التعميم والله ماهو الطعام والشراب ولكن ولايتنا أهل البيت.

تقسير البرهان، ج٤، ص٠٠، ح٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ١، ١١، ١٢، ١٢.

القويتين الموجودتين على جانبي العمود الفقري اللتين تقويّان ظُـهر الإنســـان وتـجعلانه مستعداً لممارسة الأعمال الثقيلة . لذا فقد وردت بمعنى منتهى القدرة والقوّة.

ووصفُ الباري بهاتين الصفتين يرمز إلى قدرته التامّة على إيصال الرزق إلى عباده أينما وحيثما كانوا. ولا يحتاج إلى شيء.

إنّ التمعُّن في هذه الصفات الإلهيّة الخاصّة يمنح المؤمنين السكينة. ويُفنيهم عن السير في الطرق المحّرمة لتحصيل أرزاقهم، بل يحتهم على طلب الرزق الحلال، إيسماناً بـلطفه سبحانه.

كلمة (كريم) مأخوذة من مادة (كرم) والتي تعني: الشرف والقيمة الذاتية أو الأخلاقية _ حسب رأي مقاييس اللغة ملذا يطلق على الغيوم الممطرة (كريمة) وعلى الأرض المنتجة الخصبة (مكرمة).

ويقول الراغب أيضاً : إذا كانت كلمة (كرم) صفة للإنسان فإنّها تعني الأخلاق والأفعال الحميدة التي تبدر منه، وإذا كانت صفة لله فإنّها تعني الإحسان والإنعام العلني الواضح.

وللمفسّرين تعابير مختلفة حول تفسير كلمة (كريم) عنندما تأتــي كـصفة لله ســبحانه وتعالى .

فقد قال جماعة : إنَّ كلمة (كريم) تعني الواهب الذي لايفعل إلَّا الإحسان، ولا يقصد من وراء ذلك الحصول على أي ربح.

> وقال جماعة آخرون : *(الكريم)* هو من يقبل القليل ويجزي إزاءه بالكثير . .

وقال بعضهم : *(الكريم)* هو الذي لا ينفذُ عطائه أبدأ .

وقال آخرون أيضاً : *(الكريم)* هو من يعطي مايجب عليه وما لا يجب.

ولا يوجد دليل خاص حول ترجيح أيّ من هذه التفاسير ، ولكن بما أنّ كرم الله أكـملُ أنواع الكرم، فإنّه يشتمل على جميع هذه المفاهيم وغيرها

ويجدُر الإنتباه إلى هذه المسألة أيضاً وهي أنّ هذه الكَلمة قد وردت في القرآن الكريم على عدّة وجوه، فأحياناً كصفة للرزق مثل: ﴿وَرِزْقُ كَرِيمُ». (الأنفال / ٤) وأحيانا كصفة للملائكة مثل: ﴿مَلَكَ كَرِيمُ ﴾. (يوسف / ٣١) وأحياناً كصفة للعرش مثل ﴿رَبُّ العَرشِ الكَرِيمِ ﴾. (المؤمنون / ١١٦) وأحياناً كصفة للقرآن مثل: ﴿إِنَّهُ لَقُرآنٌ كَرِيمُ ﴾. (الواقعة / ٧٧)

ولكل واحدة من هذه الأمور نوع من (الكرامة) والقيمة السامية.

واشتقت كلمة (حميد) من مادة (حمد) وتعني الشناء، وبعكسها الذم والتوبيخ، لذا (فالحميد) هنا يأتي بمعنى (المحمود)، ويرمز إلى استحقاق الله لكل أنواع الثناء، الثناء على ذاته المقدّسة المنقطعة النظير، الثناء على صفاته وأسمائه، الثناء على أفعاله وأعماله المحميدة، وبالنهاية الثناء على كل تلك المواهب والأرزاق المادية والمعنوية المتنوعة التي وهبها لجميع عباده.

قال المرحوم الكفعمي في مصباحه: (الحميد) هو من يستحق الثناء عملى أفسعاله فسي السراء والضرّاء والأفراح والأحزان ^١.

وقال ابن الأثير في النهاية :*(الحميد)* كصفة من صفات الخالق تعني المستحق للـحمد والثناء في جميع الأحوال وأضاف *فاللاً*:

مفهوماً (الحمد) و(الشكر) متقاربان من يعضهما. ولو أنَّ الحمد أكثر عموماً ، لأنَّ الحمد يشمل كُلاَّ من الصفات الذاتية والعطايا والمواهب، في حين أنَّ الشكر يشمل المواهب والعطايا فقط لاالصفات.

وعلى أيّة حال، فإنّ تعبير *(الحسد)* كما قلنا : ذو مفهومٍ واسعٍ يشمل الثناء على كل من الذات والصفات والأفعال.

ويجدر الإنتباه إلى أن كلمة (حميد) قد تكررت في سنة عشر موضعاً من القرآن، وغالباً مارافقتها صفة (الغني) أو (العزيز)، ولعل السبب في ذلك هو كون الأثرياء والأقوياء يقودهم غرورهم في الغالب إلى ممارسة الأفعال غير المتزنة والذميمة التي هي محل للمذمة والتوبيخ، أمّا الله سبحانه ففي نفس الوقت الذي نجد، غنيّاً وعزيزاً، لا يصدر منه سوى

١. مصباح الكفعمي، ص ٣٢٧.

الأفعال المحمودة، ولا يوجد من بين صفات جماله وكماله أي صفةٍ ذميمة، إذن فهو الحميه، من كل ناحية ويستحق الثناء.

وجاءت كلمة (الفتاح) من مادّة (فتح) . كما قال الراغب في المفردات وابن فــارس فمي مقاييس اللغة : إنّها تعني بالأصل فتح كلِّ مغلقٍ سواء فتح بابٍ أم حل مشاكل أخرى .

لذلك يُطلق مصطلح (الفتح) على النصر ، لأنّه يحل مشكلة الحرب، ويُطلق على الحكم أيضاً، لأنّه يحل النزاع.

ولهذا التعبير معنى واسعٌ جداً عندما يُعيّر به عن الخالق جلَّ وعلا، فهو يشمل كل من فتح الأبواب المسدودة، وحل جميع معضلات العباد المعنويّة والماديّة، والحكم بـالحق. والحكم الفصل.

قال العرحوم الكفعمي في مصباحه : *(الفتّاح)* معناه الحاكم بين عباده، وفتح الحاكم بين خصمين إذا قضى بينهما، وأيضاً ، الذي يفتح أبـواب الرزق والرحـمة لعباده، وهــو الذي يعنايته ينفتح كل مغلق ¹ .

والأثر التربوي الناجم عن التمعن بهذه الصفة الإلهيّة واضحٌ جداً، قسمن يعتقد بأنَّ الله وحده هو الحاكم، ويعتقد بأنَّ حل المشاكل وفتح الأبواب المغلقة يسير عليه سبحانه، لا يهاب حجم المشاكل وصعوبتها أبداً، ولا تتراكم على قلبه ذرات غبار اليأس والقنوط، ولا يكف عن الجدَّ والاجتهاد المصحوبين بالإيمان بالنصر بلطفه سبحانه.

و يجدر الاتنباه إلى أنّ كلمة (الفتاح) لم تتكرر أكثر من مرّة في القرآن وقد رافقتها صفة (العليم) وهذا يوضح صلتها بصفة (الفتاح)، وذلك لأنّ حل المشاكل وفتح عُقد المعضلات يحتاج إلى علم وفير، فالعليم بكل شيء هو الذي يستطيع حل جميع المشماكل، وإذا مأردت مأيّها الإنسان مأن تحل مشكلة في حياتك أو حياة الآخرين فعليك أن تحيط بها علماً بالمستوى المطلوب !

ولعل وصف الباري بصفة (خير الفاتحين) ، في الآية الشريفة عن لسان قوم شُعيب : ﴿زَيُّنَّا

١. مصباح الكفعمي، ص ٣٢١.

أَفتَعْ بَينَنَا وَبَينَ قُومِنَا بِالحَقِّ وَأَنتَ خَيرُ الفَاتحينَ ﴾. (الأعراف / ٨٩)

يعود إلى التأكيد على هذا المنهوم أيضاً ، لأنّ الفاتحين الجهلاء لا يمكنهم دائماً أداء أفعالهم بشكل لاثق، لذا فخير الفاتحين هو الفتّاح العليم بكل شيء وفي جميع الأحوال.

تُعد صفتا (الرحمن) و(الرحيم) من جملة صفات الفعل الإلهيّة التي ترد على الألسن دائماً ، وتتكرر بأستمرار في كل صلاة ، وبداية السور القرآنية . بل وفي بداية كل عمل فهي تُنبيً عن لطف الباري ورحمته اللامحدودة تجاه عباده ، بل تجاه جميع الموجودات وهي رمز كونه أرحم الراحمين .

ومن مستلزمات هذا المفهوم ودُّهُ ومحبّته ولطفه وعنايته ورأفته، وقـد تكـررت هـذه الصفات السبع كثيراً في الآيات القرآنية، فلنتأمل خاشعين في نماذج منها:

١ ـ وَقُل آدْعُوااللَّهُ أَوِ ادْعُوا الرَّحَسَنَ أَيَّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْهَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ ١.

(الإسراء / ١١٠)

(النساء / ۲۹)

(الأعراف / ١٥١)

(البروج / ١٤)

٢ - ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُم رَحِياً﴾. `
 ٣ - ﴿وَأَنتَ أَرِحَمُ الرَّاحِينَ﴾. `
 ٤ - ﴿وَهُوَ الغَفُورُ الوَدُودُ﴾. `

^{1.} تكررت كلمة «رحفن» في ٥٦ موضعاً من القرآن ..عدا البسملة ..معا يدل علمي اهتمام القرآن البليغ بهذه الصفة.

٢. تكر رت كلمة «رحيم» في ١٦٤ موضعاً من القرآن عنا البسملة …مما يحكي أيضاً عن اهميتها البليغة . ٣. وردت كلمة الراحمين أربع مرّات في القرآن الكريم ، أحياناً بنعو الخطاب كما ورد في الآينة أعلاه ، وأحياناً كضمير غائب مثل ﴿وهو أرحم الراحمين﴾ (يوسف / ١٢/٦٤).

(البقرة /١٤٣)	٥ ـ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفَ رَّحِيمٌ ﴾. ا
(الأنعام /١٠٢)	٦﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَيِيرُ﴾. ٢
(مريم / ٤٧)	٧ ـ ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾ . "

توضيح وبلاغ:

بحثنا مفهوم كلمتي (الرحمن) و(الرحيم) في المجلّد الأول من هذا التنفسير بصورة مقصّلة، ولا حاجة إلى التكرار، ونكتفي هنا بالقول: إنّ كلتيهما مأخوذتان من مادّة (الرحمة).

ومعروف بين العلماء أنّ صفة (الرحمن) ترمز إلى الرحمة الإلهيّة العمامّة النمي تشممل الموالي والمعادي. والمؤمن والكافر، والمحسن والمسيّ، (كأنواع النعم والمواهب الإلهيّة العامّة التي ينتفع منها جميع العباد).

و*االرحيم): ترمز* إلى (الرحمة الخاصّة) الإلهيّة التي خص بها عباده المؤمنين وجعلها من نصيب المحسنين والمتقين .

وأمّا عبارة (أرحم الراحمين) فإنّها استعملت كصفة من الصفات الإلهيّة، لأنّ شعاعاً من رحمته قد دخل في قلوب عباده أيضاً، فالوالدان رحيمان وعطوفان على ولدهما، والكثير من الناس يكتّون في قلوبهم الرحمة والمحبة تجاه أصدقائهم وأحبائهم، إلّا أنّ هـؤلاء جميعهم يمثّلون شعاعاً ضعيفاً من رحمة الله، بل في الحقيقة إنّ جميع هـذه الرحمات مجازيّة، ورحمة الله هي الرحمة الحقيقيّة، لأنّ ذاته المقدّسة غنيّة عن كلّ شيء، في حين أنّ المحبّة والرحمة الموجودة فيما بين الناس عالباً ما ننبع من تأثيرهم في مصير بعضهم وحاجتهم إلى بعضهم.

١. وردت كلمة «رؤوف» في أربعة عشر موضعاً من القرآن مصحوبة في أغلبها بصفة الرحمة كما هــو الحــال فــي
 الآية المذكورة أعلاء. وأحياناً في عبارة (رؤوف بالعباد).

٢. وردت كلمة «لطيف» في سبعة مواضع من القرآن استُعملت في جميعها كصفة فدسبحائه.

٣. وردت كلمة «حفي» في موضعين فقط من القرآن وفي واحدٍ منهما فقط كصفة لله سيحانه وتسعالى (وهمو الآيــة أعلاه).

علاوةٌ على هذا، فإنّ رحمة غيره محدودة في أُطْرٍ خاصّة ، إلّا رحمته فهي غير محدودة من كل ناحية .

يُستنتج بشكل إجماليَّ من موارد استعمال هذه الصفة التي وردت في أربع آيات قرآنية ، أنها استعملت في الحالات التي وصلت بها المشكلة حدَّها الأفصى ، فقد وردت هذه الصفة في قصة النبي أيوب اللهِ بعد تحمُّله كل تلك الخطوب المنهكة ، وفي قصّة يوسف اللهِ عندما كان أخوته بمنتهى القسوة ﴿قَالَ هَلْ آمَنَكُمْ عَلَيدِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيدِ مِنْ قَبِلُ فَاللهُ خَيْر كان أخوته بمنتهى القسوة ﴿قَالَ هَلْ آمَنَكُمْ عَلَيدِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيدِ مِنْ قَبِلُ فَاللهُ خَيْر حَافِظاً وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِدِينَ ﴾.

أو بعد معرفتهم أخاهم يوسف إذ خجلوا وندمواكثيراً على مافعلوا و*قال لا تَقْرِيبَ عَلَيكُمُ* التَوْمَ يَغْتِرُ اللهُ لَكُنْهُ وَهُوَ أَرَحَمُ *الرَّاحِيينَ*».

و ما ورد في قصة موسى الجلا عندما رجع إلى قومه ورآهم يعبدون العجل وعاتب أخاه هارون ﴿قَالَ رَبُّ اغْفِرُ لِى وَلِأَخِى وَأَدْخِلْتَنَافِي رَحْمُتِكَ وَأَنتُ ٱرْحَمُ الرَّاحِينَ5.

(الأعراف/١٥١)

ومن هنا يتضح لزوم الإعتصام بهذه الصفة الإلهيّة الملهمة للأمل والرجاء، في الظروف العصيبة، والأحداث المعقدَّة جداً والأليمة، والتغيرُ بظل رحمته، علاوةً على لزوم السمي لكي نكون مظهراً لهذه الصفة الإلهيّة وبعث شعاع منها في وجودنا على الأقل.

8003

الرحمة الإلهيَّة الواسعة في الأحاديث الإسلاميَّة:

لسعة رحمة الله انعكاسات واسعة في الأحاديث الإسلامية، والنماذج التالية تحكي عن هذه الحقيقة:

ا سفي حديث عن أمير المؤمنين علي علي الله قال : «الله رحيم بعياده، ومن رحمته أنّه خلق مائة رحمة واحلة في الخلق كلهم فبها يتراحم الناس، وترجم الوالدة ولدهافإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة إلى تسع وتسعين رجمة فيرحم بها أمة محمد عليه ".

٢ - في حديث آخر عن الإمام الصادق الما أنه قال: «الذاكان يوم القيامة نشر الله تعالى رحمته حتى يطمع البليس في رحمته» ٦.

" قيل لعلي بن الحسين على يوماً أنَّ الحسن البصري قال: ليس العجب معن هلك كيف هلك إنَّما العجب معن العلام العجب معن نجا كيف نجا، وإنَّما العجب معن نجا كيف نجا، وإنَّما العجب معن ناك كيف علك مع سعة رحمة الله ".

إلهي لا يعزُّ على كرمك اللامتناهي أن تشملنا بزاوية من رحمتك الواسعة هذه.

وكلمة *لودوددا* مشتقة من مادّة *(وُدّ) _*بضم الواو _التي هي في الأصل بمعنى حب الشيء وتمنّي وجوده. لذا تستعمل في كلا المعنبيين (المحبة والتمنّي) .

هذا ماورد في المفردات ومقاييس اللغة . لكن لسان العرب ذكرها بمعنى المحبّة فقط . في حين أنّ موارد استعمالها في القرآن الكريم تدل بوضوح على أنّها استُعملت في مـعنى التمنّى والمحبّة أيضاً .

وعلى أيّة حال فإنّ هذه الكلمة صيغة من صيغ المبالغة وتعني الشخص الكثير المحبة. واللطيف أنّ هذه الصفة قد وردت في القرآن الكريم مصحوبةً بصفة الغفور مـرّة، ويـصفة الرحيم مرّة أخرى، وكلاهما تتأكدان بصفة (الودود).

يقول المرحوم الكفعمي في مصباحه: عندما تستعمل كلمة الودود) كصفة من الصفات الإلهيّة، فإنّها تعني من يحب عباده فيرضئ عنهم ويتقبل أعمالهم ... أو بمعنى مَنْ يلقي حب عبده في قلوب الآخرين حبث قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِكَاتِ سَيَجِعَلُ لَمَّمُ الرَّحْنُ وَقَالٍهُ الصَّالِكَاتِ سَيَجِعَلُ لَمَّمُ الرَّحْنُ وَقَالٍهُ الصَّالِكَاتِ (مريم / ٩٦)

«الودود»: (الودود) فعول بمعنى (صقعول) كما يقال: هيوب بمعنى مهيب، يراد بـ أنّــه

١. مستدرك سفينة النجاة نمازي شاهرودي، ج ٤، ص ١٣٥.

٢. يحار الأنوار، ج٢؛ ص ٢٨٧. (باب مايظهر من رحمته تعالى في القيامة).

٣. سفينة البحار، ج ١ ص ١٧٥.

٤. مصباح الكفعمي، ص ٣٢٥.

مودود ومحبوب، ويقال: بل فعول بمعنى فاعل كقولك: غفور بمعنى غافر، أيّ يود عباده الصالحين ويحبهم، والود والوداد مصدره المودة، وفلان ودّك ووديدك أيّ حبّك وحبيبك ١٠

واحتمل بعض أرباب اللغة كذلك أنَّ كلمة *ارودود)* هنا تُعطي مفهوم اسم المفعول، وترمز إلى محبوبيّة الله من قبل عباده المؤمنين [؟].

لكننا نعتقد بأنّ المعنيين الثاني والتالث ضعيفان، ويظهر من موارد استعمال هذه الكلمة أنّ معناها الدقيق هو (المحيّة والتمني) الذي ذكرناه.

ومن البديهي اختلاف مفهوم المحبّة الإلهيّة مع مفهوم المحبة الإنسانية. فالمحبّة في الإنسان وعُ من التوجّه القلبي والرغبة الروحية. في حين أنّ الله ليس له قلبٌ ولا روح، لهذا فإنّ محبته لعباده تأتي بمعنى فعله لما يُسبب خير البشر وسعادتهم، وتمدل عملى لطفه وعنائته.

ويظهر أن السبب في تفسير البعض كلمة (ودود) كإسم مفعول هو أنسهم لاحظوا بأن المحبّة بمعنى اسم القاعل لا تليق بشأن الباري، لأنها من عوارض الموجودات الإمكانية. لكنها عندما تختص بالباري تعالى قائما يقصد منها آثارها الخارجية، وليس هذا هو المكان الوحيد الذي يستوجب هذا المعنى والتفسير، بل هنالك الكثير من الصفات والأفعال الإلهيّة من هذا القبل بالضبط، كقولنا: إن الله يغضب على المذنبين، أي يتصرف معهم تصرُّق الغضبان، وإلا فالغضب الذي يعطي معنى الهياج والاضطراب في نفس الإنسان لا يصدق أن يكون في الباري تعالى أبداً.

وعلى أيّة حال فإنّ الإيمان بهذه الصفة الإلهيّة له أثره التربوي العميق (كما هو الحال في بقية الصفات)، لأنّ محبّة الله لعباده تؤدّي إلى إيجاد محبة العباد له. فالمحبّة الحقيقيّة لا تكون من طرقي واحد أبداً.

وعندما تدخل محبته في قلوب عباده ويعشقونه سيسيرون باتجاه رضاه، لأنّ العاشق يخطو وفق ما يرتضيه معشوقه دائماً .

١. توحيد الصدوق، ص ٢١٤.

٢. مجمع البحرين، مادَّة (ود)؛ توحيد الصدوق، ص ٢١٤.

وجاءت كلمة (رؤوف) من مادة ارأفة) وتعني (الرحمة) _حسب قول الراغب الإصفهاني _ والجدير بالذكر أنَّ تسعة حالات من الإحدى عشرة حالة التي وردت فيها هذه الصفة الإلهيّة في القرآن الكويم وافقتها صفة (الرحيم) أ، لذا فإنَّ صِفَتي ارحيم) وارؤوف) توكّدان مفهوم بعضهما البعض.

وهنالك جدال بين المفشرين والمتكلّمين حول الاختلاف الموجود بين صفت*ي ارؤوف) وارجيم)*؟ فاعتقد البعض منهم بأنهما تعطيان مفهوماً واحداً ، وعليه فإنّ ذكرهما إلى جنب بعضهما ذو صبغة تأكيد على الرحمة الإلهيّة اللامتناهية .

في حين وضَعَ البعضُ الآخر -كابن الأثير في نهايته -فسرقاً بسينهما ، وهـو: إنّ الرأفة مرحلة أدقّ وأسمى من الرحمة ، ولا تستممل أبداً في المسائل الرديئة ، لكن الرحسمة تستعمل في المسائل المكروهة التي توجد من ورائها مصلحة معينة (فقد يُمكن أن يُقال: إنّ الرحمة التي يحملها فلان دفعت به إلى قطع إضبعه المتعفّن وقايةً من سريان العفونة إلى بقية أعضاء بدنه ، لكنه لا يصح استعمال تعبير والرائفة، هنا) ٢.

يقول المرحوم الكفعمي في مصياحه حول تفسير هذه الكلمة: (قال البعض: إنّ الرأضة مرحلة أسمى من الرحمة، في حين اعتقد البعض الآخر بأنّ دائرتها أكثر محدوديّة من دائرة الرحمة).

يقول المفسّر الكبير المرحوم الطبرسي في ذيل الآية ١٢٨ من سبورة التوبة: يسعتقد البعض بأنَّ صفتي (رئووف) وارحيم) لهما مفهوم واحد، ماعدا كون الرأفة مرحلة أقوى من الرحمة، في حين قال جماعة آخرون: (تستعمل كلمة (رئووف) في المطيعين وارحيم) في المذنبين، ثم نقل عن بعض العلماء السالفين قولهم إنَّ ألله لم يجمع بين هاتين الصفتين بحق أيًّ من أنبيائه، لكنّه فعل ذلك كرامةً لنبيً الإسلام محمد على عيث وصفه في هذه الآية: ﴿ بِالنَّاسِ فِيلَا مَنِينَ رَوُوفَ رُحِيمٌ وكذلك وصف ذاته جل وعلا حيث قال: ﴿ إِنَّ الله بِالنَّاسِ البَوْرة مُرتبع مُه وكذلك وصف ذاته جل وعلا حيث قال: ﴿ إِنَّ الله بِالنَّاسِ البَوْرة / ١٤٣) (البقرة / ١٤٣)

١. البقرة ، ٤٣ أ التوية . ١٧٧ ؛ التوية . ١٧٨ ؛ النحل . ٧ و٤٧ ؛ الحج ، ٢٥ والنور . ٢٠ ؛ الحديد . ٩ ؛ الحشر . ١٠. ٢. نهاية ابن الأثير ، مادة (رأف) ، ونفس هذه المادّة في (لسان العرب) و(مجمع البحرين) . ٣. تفسير مجمع البيان ، ج ٥ ، ص ٨٦.

قال الطبرسي في مجمع البيان في ذيل الآية: ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُّوفَ رَّحِيمٌ ﴾. (التوبة / ١٢٨) قيل: هما واحد، والراُفة شدّة الرحمة، وقيل: رؤوف بالعطيمين منهم، رحيم بالمذنبين، وقيل: رؤوف بأقربائه، رحيم بأوليائه، رؤوف لمن رآه، رحيم بعن لم يسره، وقيال بعض السلف: لم يجمع الله سبحانه لأحد من الأنبياء بين اسمين من اسمائه إلاّ النبي عَظِيلًا فإنّه قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم.

وكذلك نلاحظ هنا ما لهذه الصفة الإلهيّة من الأثر التربوي والبلاغ الخاص في قلوب المؤمنين، لأننا مرى بأنّ الله رؤوف رحيم، ورسوله ﷺ رؤوف رحيم أيضاً، لذا يجب أن يكون شيعتهم ومحبّوهم رؤوفين رحماء أيضاً، وينعكس على وجودهم شعاعٌ من الرحمة الالهيّة العامة والخاصة.

تكررت كلمة «الطيف» سبع مرّات في القرآن الكريم، وقد وردت كصفة من صفات الله في جميع هذه الموارد وغالباً مالقرنت بصفة /همين أ. ووردت لوحدها في موضمين فقط ٢.

وعلى أيّة حال فإنّ هذه الكلمة مشتقة من مادّة (اطف). وتعني: العمل الظريف والدقيق والمحبّة والحنان، وتُطلق أيضاً على كلّ من السوجودات الصغيرة اللمينّة، والحركات الظريفة، والقيام بالأعمال الدقيقة، والأمور التي لا تدركها حواس الإنسان.

وعندما تختص هذه الصفة بالباري تعالى فإنّها تعطي معنى الرفق والمداراة الإلهيّة بينه وبين عباده، وتوفيقهم وحفظهم من المشاكل ".

يقول ابن الأثير في تفسير هذه الكلمة : اللطيف من يجمع بين (الرفق في العمل) و(العلم بدقائق المنافع وإيصالها إلى أصحابها).

ويقول المرحوم الكفعمي الله في (المصباح): «إنَّ دعوة الباري، في المشكلات، بهذه

١. الأنعام ، ٣ - ١: الحج ، ٣٦ واقعان ، ٦ (: العلك ، ١٤ : الأحراب ، ٣٤.

۲. پوسف، ۱۰۰:الشوری، ۱۹.

٣. مغردات الراغب الأصفهائي ولسان العرب، مادّة (لطف).

الصفة له أثر عميق في رفع وإزالة المنغّصات» ١.

وقد فسر المرحوم العلامة الصدوق الله ، في كتاب التوحيد، هذه الصفة الالهيئة كمايلي : «إنّه لطيفٌ بعباده ، يُحسنُ إليهم ، ويُنعم عليهم ، ثم أضاف قائلاً : اللطف هو نفس الاحسان والعزّة ، ثم ذكر الحديث الشهير الذي يقول : «إنّ معنى اللطيف إنّه هو الخالق للخلق اللطيف» كما أنّه سمى) «العظيم لأنّه الخالق للخلق العظيم».

ومن الممكن الجمع بين كل هذه المعاني في مفهوم كلمة (لطيف) الواسع.

أمّا السّر من اقتران صفة *(اللطيف) بـ(الخبير)* في أغلب الآيات القرآنيية فـهو أنّ صـفة *(الخبير) ـ*طبقاً لما قاله بعض المحققين_تشير إلى الإطلاع العميق والعلم والإحـاطة الدقيقة بالحقائق، ممّا يتناسب مع مفهوم صفة *(اللطيف).*

إنّ البلاغ والأثر التربوي الذي يتركه الإيمان بهذه الصفة واضح جدّاً لأنّه يؤمل الإنسان بالأنطاف الإلهيّة الخفيّة والجليّة من جهة، ومن جهةٍ أخـرى يـحث بـني البشـر للـتلطف والترحّم على بعضهم البعض، ومن جهة ثالثة يـدفعهم إلى الاطـلاع عـلى مـخلوقات الله الظريفة جدّاً والتفكُّر فيها، ولكل واحدٍ من هذه الأمور الثلاثة أثر بليغ في تربية الناس.

وكلمة (حقيّ) مشتقة من مادّة (حفّاء) على وزن استماما ومن مادّة (حَفا) على وزن (جَمفا) ولها عدّة معاني ذكرتها مصادر اللغة ، من جملتها : سير الإنسان حافي القدمين ، والإلحاح في السؤال، العلم والإطلاع على شيء ، الإلحاح في عمل الخير .

وقال جماعة أيضاً : إنّها تعطي معنى ترقق جلد القدم، وكعب الحذاء، وحافر الجــواد. بسبب كثرة السير ٪.

إلاّ أنّه ليس مستبعداً أن يكون الأصل الحقيقي لكل هذه المماني هو الالحاح في السير بشكل يصبح جلد القدم أو الحذاء رقيقاً أو مُستهلكاً، ثم استعملت في حالة الالحاح والمبالغة في كل شيء من قبيل: الالحاح في السؤال عن شيء ما بقصد الاطلاع، والالحاح في طلب علم الخير.

١. مصباح الكفعمي، ص ٢٢٢.

٢. مفردات الراغب وكسان العرب ومقاييس اللغة ونهاية ابن الأثير وتاج العروس وكتاب العين.

ووردت هذه الكلمة في القرآن في ثلاثة موارد، الأول في مورد الإلحاح في السؤال، كما في قوله تعالى: ﴿ إِن يَشَاّلُكُوهَا فَيُحْفِكُم تَبغَلُوا ﴾ [. (محمد /٣٧)

وفي مورد العلم والمعرفة كما في قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَنِيٌّ عَنْهَا﴾.

(الأعراف / ١٨٧)

وفي مورد الإلحاح في عمل الخير كما في الآية: ﴿سَلامٌ عَلَيكَ سَأَسَتَغَفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّـهُ كَانَ بِي خَفِيًّا﴾.

وعًلى أَيَّة حال فعندما تختصُ هذه الكلمة بالباري تعالى فإنَّها يُمكن أن تعطى معنى العالم والخبير، وفي هذه الحالة تكون من صفات الذات وليس الفعل، وربَّما تأتي بـمعنى منتهى الإحسان والمحبّة أيضاً. فتُعد في هذه الحالة من صفات الفعل الإلهي.

وبالمناسبة فانّها وردت في القرآن كصفة مرّة واحدة فقط، وبمعنى مستهى الإحسسان والمحبّة والتي وردت في قصة إبراهيم وعمّه التي ذكرناها سابقاً.

ويتضح البلاغ التربوي الذي تحمله هذه الصفة الإلهيّة في طياتها ، بقرينة ما ذكرناه في الصفات المشابهة لها، وذلك لانّها تحيي بصيص الأمل في قلوب العباد وتـقربهم نـحوه ــ سبحانهـمن جهة ، ومن جهة أخرى تعطي درساً في الإحسان والمحبّة والحنان .

SOC#

٣٣_الفافر ٣٤_الغفور ٣٥_الغفّار ٣٦_العفوّ ٣٧_التوّاب ٣٨_الجيّار

يُعد الغفران والرحمة الإلهيّة وعفو الباري عن المذنبين وقبول تويتهم. أصول مجموعة من صفات فعل الله التي أوردنا ستة نماذج منها أعلاه.

وقد وردت هذه الصفات الإلهيّة في آيات قرآنية عديدة سنطلع عليها بـعد أن نــتأمل خاشعين في الآيات التالية :

(غافر / ۳)

١ ـ وْغَافِرِ الذُّنبِ وَقَابِلِ التُّوبِ ﴾. `

١. وردت هذه الصفة في آية واحدة من القرآن الكويم.

(البقرة /١٧٣)	٢ ـ ﴿ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. \
(الزمر / ٥)	٣_﴿أَلَا هُوَ الْعَزِيرُ الْغَفَّارُ﴾. ٢
(الحبح / ٦٠)	٤ ـ ﴿إِنَّ اللهُ لَعَقُوا غَفُورَ ﴾. "
(البقرة / ٣٧)	٥ - ﴿إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾. ٤
(الحشر / ٢٣)	٦- ﴿اللَّهَنِينُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ﴾. ٥

توضيح وبلاغ:

اشتقت كلمة (عَافر) و(غفور) واغفًار) من مادَّة (غَفْر) وهي بالأصل تعني (التغطية). و بخاصية تغطية الشيء عن التلوُّث، وكلمة(غفير) تعني الذائبة أو الظفيرة الطويلة التي تغطّي الرقية. وامغفر) تعني الخوذة التي تستعمل لتغطية الرأس في القتال.

وهذه الكلمة عندما تختصّ بالله سبحانه فإنّها تعني المغفرة وستر الذنب، ولكن *(غافر)* اسم فاعل، *واغفور) واغفّار) من صيغ* المبالغة.

وقال جماعة: عندما تستعمل كلمة (تقور) كصفة من الصفات الإلهيّة فإنّها تعني الساتر على عباده بغطاء رحمته، وقد ورد هذا التعبير أيضاً في كلام بعض العلماء وهو: أطلقت صفة (تفعار) على الله لأنّه يستر ذنوب عباده بمغفرته متى ما أذنب العبد ورجع إليه بالتوبة ¹. وكلمة (عفق) مشتقة من مادّة (تقفر) وكما قال ابن منظور في (لسان العرب) وابن أثير في

١. تكررت صفة «غقور» في القرآن ١١ مرّة، واقترنت بصفة «رحيم» في أغلب الموارد كما في الآية أعلاه.

٢. وردت صفة «غفار» في ألقرآن أربع مرّاتٍ فقط، افترنت في ثلاثٍ منها يصفة «عزيز» كما ُ في الآيــة المــذكورة أعلاء (ص.٦٦٠ الزمر، ٥٠ غانو، ٤٢) ووردت لوحدها في موضعين فقط (طد، ٨٢: توح، ١٠).

٣. وردت هذه الصفة في الفرآن خمس مرّات اقترنت في ّأربع منها بصفة عَفور(الحج - ٦٠) المجادلة. ٢ النساء. ٤٣ و ٩٩). وفي واحدٍ منها فقط بصفة (قدير) (النساء. ١٤٩).

٤. استعمات كلمة «تتواب» في الفرآن الكريم في أحد عشر مرّة كسفة من صفات الله واثــترنت جــميعها بــصفة (رحيم) عدا موردين منها وفي مورد يعفة (حكيم) (النور . ١٠)، ولوحدها في مورد واحد فقط (النصر . ٣). ٥. وردت كلمة «متكثر» في القرآن ثمان مرّات ، وكصفة من صفات الباري في موضع واحد فقط.

٦. مصباح الكفعمي ص ٣٢٠؛ توحيد الصدوق ص ٢٠٨ مقرهات الراغب؛ لسان العرب؛ مقاييس اللغة، مادًّا (غفر).

(النهاية): هي بالأصل تعني المحو ، لكن الراغب في مفرداته اعتقد بأنَّ هذا المعتبى ليس أصل الكلمة ، بل أصلها الأساسي هو (القصد لأخذ الشيء)، لذا تُطلق على الرياح العاصفة التي تسبب الدمار أو الذهاب بالأشياء المختلفة ، وإن أُطلقت *(عفق) على اللتحو)* فلأنَّه نوعٌ من القصد لأخذ شيء معين .

وأُطلقت كلمة *(عفق) ع*لى نمو النبات لأنَّه يشق التراب ويظهر .

وقد ذكر في مقاييس اللغة اصلان لهذه الكلمة هما: ترك الشيء أو طليه، ثم أرجع بقية المعاني إلى هذين المفهومين، ومن جملتها (العفو) بمعنى المحو والإبادة، و(العفاء) بمعنى التراب المتروك.

وعلى أيّة حال عندما تستعمل هذه الكلمة بخصوص الباري تعالى فإنّها تُعطي معنى غفران الذنوب، ومحو آثار المعصية، وترك المعاقبة عليها، لكن بما أنّ *اعفق ص*يغة مبالغة فإنّها تعنى اكثير الغفل ^١.

وفي وصيةٍ له ﷺ لمالك الأشتر : «ولا غني بك عن عقوه ورحمته» ٢.

إنَّ عَفُو الله من السعة بحيث لا يحدَّه شيء، والشيء الوحيد الذي استشاه القرآن منه هو الشرك، لذا فقد ورد حديث عن الإمام الحسن العسكري أنّه الله قال: «النَّ الله ليعقو يحرم القيامة عقواً يحيط على العباد حتى يقول أهل الشرك والله ربّنا ماكنًا مشركين، أ

ومن جهةٍ أُخرى فإنّه تعالى يلقّن عباده درس العفو والصفح، ويــوصيهم بــالعفو عـــن بعضهم مهما أُمكنهم، راجين بذلك من الله أن يعفو عن ذنويهم.

١. «عُفَقٍ» على وزن «فعول» أُدغم واوأها.

٢. نهج البلاغة، الخطبة ٢٢٧.

٣. المصدر السابق، الكتاب ٥٣.

٤. بحار الأنوار، ج٦. ص٦. ح ١٢. الباب ١٩ عفو الله.

وقد ورد في حديثٍ نبوي تعبيرٌ عجيب يبيّن أهميّة العقو ، قال ﷺ : *«الِّه 'ينادي مناد يوم* القيامة من كان له على الله أجرّ فليقم، فلا يقوم الا العافون، ألم تسمعوا قوله تعالى ﴿فَنَ عَفَا وَأَصْلَحَ فَاجْرُهُ عَلَى اللهِ ﴾ ١.

طبعاً أنّ العقو ليس مسألة أخلاقية فقط، بل هو مسألة اجتماعية مهمّة، لأنّه لو يُسني مجتمع معين على أساس الإنتقام وسفك الدماء لحل الجدال والنزاع الذي يحدث بينهم ولما عُرف طعمُ للعزّة والسكينة أبداً، لذا فقد ورد في حديثٍ نبويّ، أنّه عَيَّلَةٌ قال: «عليكم بالعفو قال العبد الله عزّاء ".

و اصطلاح (*تؤاب) هي صيغة مبالغةٍ مشتقة من مادة التوبة) و(التوبة) -حسب رأي* مقابيس اللغة _تعني *(العودة والرجوع)*، وتستعمل عادةً في مجال *(الرجوع عن الذنب)*. كما ورد ذلك في لسان العرب.

لكن للراغب الإصفهاني تعبير آخر في المفردات حول تفسير هذه الكلمة، وهو: *(التوبة)* ترك الذنب بأفضل وجيه ممكن، وقسّم الإعتذار ثلاثة أقسام:

الأول: هو أن يقول أحد: (إنني لم أرتكب هذا الذنب أبداً) ، الثاني: أن يقول: (قد فعلت ذلك ولكنْ بدليل كذا وكذا أي يُبرر فعلته) ، والثالث ؛ أن يقول: (فعلت وأسأت ولن أفعل هذا فيما بعد) فمعنى التوبة هذا (أي الوجه الثالث) ولا رابع لها.

وعلى أيّة حال، فعندما تختصّ هذه الصفة بالله تعالى فإنّها تعني إمّا قبول توبدّ العباد، أو توفيقهم إلى التوبة، كما قال المرحوم الكفعمي في مصباحه.

والجدير بالإنتباء أنَّ كلمة (توبة) في القرآن الكريم عندما تُنسب إلى الصباد تـتعدّى بحرف (إلى) مثل: ﴿تُوبُوا إِلَى اللهِ﴾.

وعندما تُنسب إلى الله تتعدى عادة بحرف الجر (علم).

وهذا التفاوت في التعبير يشير ظاهراً إلى نقطة لطيفة وهي: أنّ التوبة على أيّة حال تعني

١. سغينة البحار، ج ٢، ص ٢٠٨.

٢. اصول الكافي، ج ٢، ص ٨ - ١، باب العقو، ح ٥.

الرجوع من الذنب، ولكن رجوع العباد من الذنب ينحقق بترك الذنب والإعتذار، أمّا رجوع الله فيتحقق بإرجاع لهم اللطف والرحمة اللتين منعهما عنهم بسبب اقترافهم ذلك الذنب المعيّن، ولأنّ الرجوع هنا يخص مقاماً عالياً وسامياً عُبّر عنه بكلمة (علم) التي تستعمل في موارد العلو عادةً.

وذكر هذه الصفة (تتواب) بشكل صيغة مبالغة يشير أيضاً إلى هذه النقطة وهي: لو أذنب العبد وتاب مرّة أو مرّات، ثم تراجع عن توبته فلا بيأس من عفو الله ورحمته لأنّـه تبعالى تواب أى *اكتبر التوبة)*.

والأثر التربوي للتوبة غير خافٍ على أحد، لأنّه لو كانت أبواب التوبة مغلقة في وجه العباد لكفى ذنب واحد لإقناطهم من اللطف الإلهي، والرمي بهم في دوّامة ذنوب أكبر، أمّا عندما يُشاهدون هذا الباب مفتوحاً أمامهم، ويجر الرحمة الإلهيّة واسعاً (بحكم كونه تعالى توّاباً)، فسيندفعون إلى الرجوع من ذنوبهم وإصلاح وجبران ماصدر منهم، ويُعَدُّ هذا يحد ذاته سُلَّماً للتكامل الإنساني.

ومن جهة أخرى فاتها تعطي الناس هـذا الدرس وهـو أن لا يستشددوا تـجاه أخـطاء أصحابهم، ويُفتحوا أمامهم طريق العودة والإصلاح، ويعطوا لفيرهم مايؤملونه من ربّهم، أي العقو.

والتعابير الواردة في الروايات الإسلاميّة بصدد التوبة من الظرافـة والجــمال بـحيث تجذب الإنسان إلى مثل هذا الخالق التوّاب، وتوقدٌ في قلبه جدوة العشق الإلهي.

ورد في حديث عن الإمام الباقر على أنّه قال: *وانّ الله تعالى أشدٌ فرحاً بتوية عبده مِنْ* ر*جُل أشلٌ راحلَتُهُ وزادَهُ في ليلة ظلماء فوجَدَها» \.*

وَفي حديثٍ آخرَ عن النبي تَظَيَّةُ وصف به التوبة بأنّها أحبُّ الأعمال إلىٰ الله تعالى حيث قال :«و*ليس شيء أحبُّ إلىٰ الله من مؤمنِ تائب أو مؤمنةٍ تائية»* "-

ةً. أصول الكافي. ج ٢. ص ٤٣٥ باب التوبة . ح ٨. ٢. مستدرك الكلام البحار، ج ٦، ص ٢١، باب التوبة وأنواعها، ح ١٥.

واشتقت كلمة «جَبَار» من مادّة (جبر) ومعناها الأصلي _كما قبال الراغب : إصلاح الشيء بضرب من القهر ، ولهذا فقد تستعمل هذه الكلمة أحياناً بمعنى الإصلاح ، كقول الذي يُصلح العظم : «جبرتُ العظم»، وورد في الدعاء المأثور : « ياجابرالعظم الكسير» .

وأحياناً تستعمل بمعنىٰ القهر والغلبة ، وكما قال صاحب مقاييس اللغة : هو جنس من العظمة والعلو والاستقامة ، يقال : نخلة جبّاره للتي طالت وخرجت عن متناول اليد .

«*الجَمْير»:* يعني إرغام الشخص علىْ فعلٍ معينٍ، وهي مأخوذة أيضاً مـن أصـل القـهر والغلبة.

وعلى أيّة حال، فعندما تُستعمل كلمة (جَيُار) بخصوص الباري سبحانه فإنّها تعني ـكما قال المرحوم الصدوق في كتاب التوحيد: «القاهر الذي لا يُذال، وله التجبر والجبروت أيّ التعظّم والعظمة» أ. أو يعني الذي جبر مفاقر الخلق وكفاهم أسباب المعاش والرزق .كما ذكر ذلك المرحوم الكفعمي في «مصباحه» ضمن ذكره لمعاني أخرى ٢.

وكذلك جابر الكسر، والقنوط، والندم الحاصل من اقتراف الذنوب.

قال المرحوم الطبرسي في «مجمع البيان»: ﴿لا يستحق أن يوصف به على هذا الاطلاق إلاّ الله تعالى، فإن وصف به العباد فانّما يوضع اللفظ في غير موضعه ويكون ذمــاً (لأنّمها تحكى عن حب الرئاسة والتكيُّر والظلم والفساد)».

إنّ هذه الصفة الإلهيّة ترشدنا من جهة إلى عظمة وعلو المقام الإلهي، ومن جهة أخرى إلى رحمته وعطفه وعنايته في جبر الكسر والحرمان والذنوب.

8003

٣٩-الشكور +٤-الشاكر ٤١-الشفيع ٤٢-الوكيل ٤٣-الكافي

إنَّ الصفات الخمس المذكورة أعلاه من صفات الفعل أيضاً، وهي مجموعة من الصفات

١. توحيد الصدوق، ص ٢٠٦.

۲. مصباح الكقعمي، ص۲۱۹.

المبينة لأنواع النَّعُم والمواهب الإلهيَّة، وحماية ودفاع الباري تعالى عن عباده، لهذا يُلاحظ وجود ترابُط وثيق فيمابينها ، ولهذا السبب أوردناها هنا في مجموعة واحدة.

نعود إلى القرآن الكريم ونمعن خاشعين في الآيات التالية:

١- ﴿ إِنَّ اللّٰهَ عَقُورٌ شَكُورٌ ﴾ . (الشورى / ٢٣)

٢- ﴿ إِنِّ اللّٰهُ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ . ` (البقرة / ١٥٨)

٣- ﴿ لَيْسَ هُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلاَ شَفِيعٌ ﴾ . ` (الأنعام / ٥١)

٤- ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ﴾ . ` (الأنعام / ١٠٠)

٥- ﴿ أَلْيُسَ اللّٰهُ بِكَافِ عَبْدَهُ ﴾ . ` (الزمر / ٣٦)

جمع الآيات وتفسيرها

إنَّ كلمتي (شاكر) و(شكور) مشتقتان من مادة (شكر) وهي تعني - كما جاء في (فروق اللغة) - الإعتراف بالنعمة من باب تعظيم المتعم، وقال صاحب (مصباح اللغة) : الشكر هو الإعتراف بالنعمة واداء الطاعة وترك المعصية ، لهذا فقد يحصل أحياناً باللسان وأحياناً أخرى بالعمل . وقال الراغب في مفرداته : إنَّ معناه الأصلي هو « تصور النعمة وإظهارها » . ويقابله (الكفر) و (الكفران) : وهو نسيان النعمة وسَترُها، ويُطلق تعبير (الشكور) على المحيوان الذي يُطلق آثار عناية واهتمام صاحبه من خلال السمنة ، ثم قسم الشكر إلى ثلاثة

أ. وردت كلمة «شكور» في تسمة مواضع من القرآن، أربعة منها كصفة للباري (فاطر، ٣٠ و ٢٤؛ الشـورئ، ٣٢٠) التفاور في المائة المنابق ، ٢٤٠).

سعين ١٩٠٠. ٢. وردت كلمة «شاكر» في أربعة مواضع من القرآن، إثنان منها فقط كيصفة لله سبيحانه (البيقرة، ١٥٨؛ النسساء،

[.] وودت كلمة «وكيل» في أربعة وعشرين موضعاً من القرآن، وفي بعض هذه المسواضع فقط كصفة للباري مثل: (آل عمران، ۱۷۳: هود، ۲۱؛ يوسف، ۲۱: القصص، ۲۵؛ النساء، ۸۱ و ۲۰۱؛ و...).

a. وردت كلمة «كافي» في موضع واحير فقط من القرآن الكريم وهو المذكور أعلاه.

أقسام: الشكر القلبي، الشكر اللسائي، والشكر العملي.

ولهذه الكلمة عدَّة معان في حالة استعمالها في ما يخص الباري تعالىٰ، منها:

إنّه يتقبّل القليل من الطاعة ويعطي الكثير من الشواب. أو الذي يُسعطي جـزيل النــعم ويرضىٰ بما قلّ من الشّكْر. وهو في الحقيقة يعني المجازاة والمكافأة علىٰ العــمل ،ولكــن ليس بمقدار العمل بل بمقدار لطف الخالق تعالىٰ .

واعتقد البعضُ كالمرحوم الكفعمي في «المصباح» والمرحوم الصدوق في «التوحيد» بأنّ كلمة(الشّكر) عندما تُستعمل بخصوص الباري تعالىٰ تكون ذات صفةٍ مجازيّة.

ولكن لو قلنا بأنّ معناها اللغوي هو ما ورد في كتاب(العين) أي(معرفة الإحسان). لصدق استعمالها الحقيقي بالنسبة إلى الباري تعالىٰ.

إنّ الوحي الإلهي الذي بين لنا هذه الصفة الإلهيّة يدعونا من جهة إلى معرفة الحق تعالى الذي هو من العظمة بحيث يكافىء بالثواب الجزيل على أقل الأعمال الحسنة، فيتشكر يهذه الطريقة من عباده، ومعرفة هذه الحقيقة من قبل العباد يُعد حافزاً مهماً باتجاه عمل البر و الخير، ومن جهة أُخرى تعلمنا كيفية رد جميل وإحسان الآخرين، وأن لا يقتصر الرد على مقابلة ما قدّمه الآخرون لنا بالمثل، بل يتعدى رد الجميل إلى مضاعفة الاحسان والبر.

وقد ورد في الدعاء المأثور عن الإمام الصادق ﷺ : « يَا مَنْ يَشْكُرُ اليسَيرِ ويعفو عَــنِ الكثيرِ وهُوَ الغفورُ الرحيم، إغفرُ ليَ الذنوبَ التي ذهبتُ لذَّتُها وبقيتُ تَبعَثُها» ^.

كما ورد عنه على أنّه كُتبَ في النوراة:«الشكر على مَنْ أنعَمَ عليك، وأَنْسِعِمُ عسلى مَسْ تَسَكّركَ» .

اشتقت كلمة (شفيع) من مادّة (شفع) على وزن نفع «التي هي في الأصل تعني ضم شيءٍ إلى آخر للحصول على نتيجة مطلوبة، وفي مقابلها (ت*وتر). ويقال للشاة التي يرافقها وليدها* في التنقُّل: (شافع)، ويُستعمل مصطلح حق الشفعة بخصوص شريكين باع أحدهما حصته

١. اصول الكافي، ج ٢. ص ٥٨٩، باب الدعوات الموجزات، ح ٢٨.

٢. سفينة البحار، ج ١، ص ٧١١ مادة (شكر)؛ وأصول الكافي ج ٢، ص ٩٤ باب الشكر ، ح ٣.

لرجُلٍ ثالث، لكن شريكه يريد شراء الحصّة التي باعها للشخص الثالث بنفس المبلغ، ليضم حصّة شريكه إلى حصته بهذه الطريقة .

ويُطلق على العين الحولاء *(شافعة)* أيضاً. لأنّها ترى الواحد إثنين، وقـد وردت هـذه الكلمة بمعنى المعين والمساعد أيضاً \.

واستُعملت كلمة (الشفاعة) في مورد «طلب العفو عن ذنب شخصٍ من قبل فردٍ ذي شخصيّة مرموقة»، وكأنَّ الشخص المحترم-صاحب المقام _يقف إلى جوار المدنب ليتلطف صاحب الحق على المذنب ويرق له.

والشفاعة في القرآن ذات بحوث واسعة ، وسنبحثها بصورة مفصّلة في سلسلة مباحث التفسير الموضوعي إن شاء الله ⁷، وما نبحثه هنا هو انتخاب هذه الصفة كواحدة من الصفات الالهيئة .

وعلىٰ أيّة حال فإنّ إطلاق كلمة *الشفيع ع*لى الله سبحانه، وخاصة فـي يــوم القميامة، يشتقُ من سلطته المطلقة، وعدم قدرة أي أحدٍ على فعل شيءٍ دون إذنه سبحانه، وحــتىٰ شفاعة الشفعاء كــالأنبياء والأئــمة والمسلانكة والمــؤمنين المــخلصين فــانّها لا تُـقبَل إلّا بإذنه: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِنْزِيهِ ﴾.

(البقرة / ٢٥٥)

ولهذا السبب خاطب سبحانه رسوله الكريم في الآية: ﴿قُل شِهِ الشَّفَاعَةُ جَبِعاً لَهُ مُلكُ الشَّاوَاتِ وَالأَرض﴾.

ولأنّه سبحانه يُعطي إذن الشفاعة ، فالشفيع الواقعي هو تعالىٰ ، وكأنه سبحانه يشفع عند ذاته المقدّسة لعباده المذنبين ، وهذه أسمىٰ مراتب العظمة .

وقال جماعة أيضاً: إنّ سبب إطلاق اسم شفع أو (شفيع) على الله سبحانه هو حضوره مع عباده في كل مكان، حيث قال: ﴿ مَا يَكُونُ مِن تُجْرَىٰ ثَلاقَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم ﴾ ``.

(المجادلة / ٧)

١. مصياح اللغة , مقاييس اللغة . لسان العرب ، نهاية ابن الأثير ، التحقيق في كلمات القرآن الكريم . وكتاب العين .
 ٢. هنالك بحث مفصل حول هذه المسألة في التفسير الأمثل ، ذيل الآية ٨٤ من سورة البقرة .

٢. مصياح الكفعمي، ص ٣٤٤، قاموس اللغة مادة (شفع).

لكننا نستبعد هذا المعتىٰ لأنَّ كلمة الشفيع تُعطي فـي مـفهومها نـوعاً مـن المسـاعدة والحماية والتكامل والتربية .

وتجدر الإشارة إلى وجود نوعين من الشقاعة: «تكويثية وتفسريغيّه»، فالشفاعة التشريعيّة هي ما عُرف من شفاعة التشريعيّة هي ما عُرف من شفاعة شخص وجيه عند صاحب حقَّ لتخليص مذّنبٍ من عقوبة معيّنة، وأمّا الشفاعة التكوينيّة فهي ربوبيّة الله على الموجودات وسوقهم نحو التكامل وفق قوانين الخلق والتكوين.

وما توحي لنا هذه الصفة من بلاغ تربوي: هو الإنتباه إلى هذه الحقيقة، وهي عدم جواز القنوط من لطف الله وعفوه ورحمته ، لأنه يشفع عند ذاته المقدّسة لعباده أيـضاً ، ويأمـر الأنبياء والملائكة والأثمّة أيضاً ليشفعوا لمذنبي الأمم (طبعاً في المحل اللانق للشفاعة).

ومن المعلوم أنّ الإنتباء إلى هذه المسألة له أثر عميق في المنع من تكرار الذنب لكسي يبقى الأمل في الشفاعة ، وتبقى قابليته لنيلها محفوظة . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أنّها تعلّم العباد ليتأسّوا بذلك أيضاً ويشفعوا للنادلمين والمحرومين والضعفاء .

وقد ورد في الحديث الشري*ف «اليفيوا تؤجروا»* .

أمّا كلمة (وكيل) فهي مشتقّة من مادّة (رَكُل) على وزن وصل وهي في الأصل تعني الإعتماد على الآخرين، ولكون لازمّ هذا المعنى الضعف والعجز في بعض الجموانب قـقد أُطلقت كلمة (وكل) على الضعفاء والعاجزين، ويُطلق (وكال) على الدواب التي تسير دائماً في مؤخّرة القافلة أوالقطيع، وكأنّها تعتمد في المسير على غيرها ".

وطبقاً لذلك فإنّ *«وكيل»* من يعتمد عليه، ويلتجأ إليه الإنسان في حل مشاكله.

وعليه عندما تستعمل هذه الكلمة بخصوص الباري تعالى _كما قال المرحوم الصدوق في كتاب التوحيد: «فإنّها تـمني حـافظنا وحـامينا ومـعتمدنا ومـلجأنا، نـحن وجـميع موجودات عالم الوجود» ".

١. تفسير مجمع البيان. ج ٢. ص ٨٤. ذيل الآية ٨٥من سورة التـــاء.

٢. مقاييس اللغة : مفردات الراغب : ولسان العرب.

٣. توحيد الصدوق، ص ٢١٥.

قال المرحوم الكفعمي في المصباح: «بأنّها تعني من وُكِلَتْ إليه جميع أمورنا» `. وسا قاله البعض في تفسيرها بتكفُّل الرزق هو في الواقع تبيان مصداتي واحدٍ، وإلاّ فهي ليست محدودة بالرزق فقط.

يقول الزبيدي في تاج العروس في شرح القاموس: (التوكُّل) هو إظهار العجز والإتّكاء على الغير، هذا من حيث اللغة، وأمّا عند أصحاب الحقيقة، فهو الاعتماد على ما عند الله واليأس ممّا في أيدي النّاس، «المتوكّل على الله» يُطلق على من يعتقد بأنّ الله يكفيه رزقه وجميع أموره، يتكّل على الله وحده لا على غيره ٢.

يُستنتج من الآيات القرآنية بوضوح أن توكّل السؤمنين عملى الله وحمده مسن شؤون التوحيد، لأنّ كلّ شيءٍ وكلَّ أمرٍ يرجع إليه، كما ورد في قوله تعالى: ﴿ وَإِلَيْهِ يُرجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ قَاعْبُدُهُ وَتَوَكِّلُ عَلَيْهِ ﴾.

وكذا في قوله تعالىٰ: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ المُّتَرِّكُلُونَ ﴾. (إبراهيم / ١٢)

لِمَ لا نــتوكّل عــليه ونــعتمد عــليه فــي جــميع أمــورنا وهــو العــزيز الرحــيم؟؟ قــال تعالى: ﴿ وَتَوكّل عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾.

إنّ البلاغ الذي تعطينا إيّاء هذه الصفة الإلهيّة هو أنّها توصينا بعدم الضياع في عمالم الماديّات وعدم الإنخداع بالقدرات الماديّة الظاهريّة، وعدم الاعتماد والإتكمال عمليّ المخلوقات الضفيفة العاجزة، بل التوكّل فقط على الذات الإلهيّة المقدّسة، والإستعانة بم سبحانه فقط والوثوق به والخضوع لحضرته جلّ وعلا فقط.

ومن جهةٍ أخرى علينا أن تسعى ونبذل ما في وشعنا لنكون عوناً للآخسرين مسن بـــاب التخلّق بأخلاق الله ، ونحاول حلّ مشاكلهم تقرّباً إلىٰ الله تعالىٰ .

وقد ورد في حديثٍ عن الإمام علي ﷺ أنَّه قال : «*التوكُّل على الله نجاة من كُلّ سوء* وحرزٌ من كُلّ عدو» ".

١. مصباح الكفعمي، ص ٣٢٦.

٢. تاج العروس، مأدة (وكل).

٣. بحار الأنوار، ج ٧٥، ص ٧٩. باب ما جُمع من جوامع الكلم، ح ٥٦.

أمّا كلمة (كافي) فهي مأخوذة من مادّة (كفاية) طبقاً لما جاء في مقاييس اللغة ولسان العرب وهي تعني الإقدام على عمل معيّن والتمكّن منه، ولكن الراغب يقول في مفرداته: (الكفاية)هي رفع حاجة والوصول إلى المقصود، و(كُفية)على وزن كنية تعني الغذاء الكافي، و(كفيّ)على وزن (خفيّ) تعني المطرالذي يحلُّ مشكلة الجفاف \.

وعندما تُستعمل هذه الكلمة بخصوص الله سبحانه فإنّها تـعني المــدير لأمــور عــبـاده وحلّال مشاكلهم والمبلّغــمن يتوكّل عليهـــمناه دون أن يكله إلىٰ غيره.

وقد مرّ علينا في الدعاء برياكافي المهتات؛ أو مثلد (يَا كَافِي مِن كُلُّ شَيء).

إنّ مفهوم هذه الصفة الإلهيّة ذو جانبين ، فمن جهة يزيل شحّب اليأس والقنوط المظلمة عن سماء روح الإنسان ، ويمنع من استسلام وركوع الإنسان لعظمة حجم المشاكل، لأنّه (أيّ الإنسان المؤمن) يعلم أنّ ممبوده يُلاعي بالكافي ويكفيه ما يهمّه من أصوره ومشكلاته ، قال تعالى : ﴿ أَلِيسَ اللهُ بِكَافِي عَبِدُهُ اللهِ ؟ ﴾.

ومن جهة أخرى، ومن باب التخلُّق بأخلاق الله ،يلهمه الجدّ والاجتهاد في كفاية الضعفاء والمحرومين أمورهم مهما أمكنه، ويعكس شعاعاً من أثوار الصفات الإلهيّة في نفسه فسي هذا المحال.

8003

٤٤ الحسيب ٤٥ سريع الحساب ٤٦ أسرع الحاسبين ٤٧ سريع العقاب ٨٨ شديد العقاب

تشير الصفات الخمس المذكورة أعلاه، والني هي من صفات الفعل، إلى مسألتسي الحساب والعقاب بصورة عامّة، وتُعدُّ تحذيراً للعباد ليراقبوا أعمالهم خشية اقتراف الذنوب والتخلُّف عن أداء الوظائف والتعدي على حقوق الآخرين، ولا ينسوا في حالات الضعف والتعذي على ليدي الله الحسيب، سريع العقاب، وشديد

١. تاج العروس في شرح القاموس، مادّة (كفيّ).

العقاب، وقد وردت هذه الصفات الإلهيّة في آيات قرآنية عديدة، لنتأمل فسي قسم سنها خاشعين:

(النساء / ٦)	١_﴿وَكَنَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [.
(اليقرة /٢٠٢)	٢ ـ ﴿ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ ".
(الأنعام / ۲۲)	٣_﴿ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِينَ ﴾ ".
(الأنعام / ١٦٥)	٤ _ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ العِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. أ
(البقرة /١٩٦)	٥ _ ﴿ وَٱعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ^.

8003

جمع الآيات وتفسيرها

كلمة (حسيب) مشتقة من مادة (حساب) ، وقد ذكر في مقاييس اللغة عدّة معاني لها هي : العدّ ، الكفاية ، و(حسيان) تعني نوع من الوسائد الصغيرة ، و (أحسّب) تعني مرض جلدي ، لكنّ كتاب التحقيق أرجع جميع هذه المعاني إلى معنى واحد وهو البحث للإطلاع على حال شيءٍ معيّن والتحقيق عنه ، ولكون العدّ وسيلة لتحقَّق هذا المعنى كما أنّ الكفاية من لوازمه ونتائجه ، فإنّها استعملت في هذا المجال أيضاً .

١. وردت كلمة «حسيب» في أربعة مواضع من القرآن الكريم . في ثلائة منها كصفة للمباري تحالي (النساء . ٦ و ٨٦- الأحزاب، ٣٩) وفي موضع واحد كصفة من صفات الإنسان في بموم الثيامة عندما يُعطى كتابه بيده (الاسراء ١٤).

٢. وردت هذه الصفة في ثمانية مواضع من القرآن الكريم ممّا يدلّ دليلاً واضحاً على أهميتها (سورة البقرة ، ٢٠٢: سورة آل عمران ، ١٩ و ١٩٩ :سورة العائدة، ٤: سورة الرعد ، ٤: سورة ابراهيم. ١٥:سورة النسور. ٣٩: سسورة غاف ، ١٧).

سردت هذه الصفة في موضع واحد فقط من القرآن الكريم وهو المذكور أعلاء. ٤. وردت هذه الصفة في موضعين من القرآن الكريم هما : الآية المذكورة أعلاء والآية ١٦٧ من سورة الأعراف.

٤. وردت هذه الصفة في موضعين من اهراق الخريم هماء الا يستسدوره اعداد ولا يه ٢٠١١ و ١٩٦٠ و ١٩٦٠ و ١٩٦٠ و ١٩٠٠ سروة ٥. تكررت هذه الصفة أربع عشرة مرّة في القرآن مما يُعدّ دليلاً على أهميتها (سورة البقرة ، ٢١٦ و ١٩٦٠ دسورة آل عمران ، ١١: سورة المائدة، ٢و ١٩٠ سورة الانقال، ١٣٣٠ ، ٢٥ و ١٥٠ سورة الرعد ، ٢١ سورة غافر ، ٣ و ٢٢: سورة الحشر ، ٤ و ٧).

الأقوام بعد حساب أعمالهم.

فكلمة (حسب) على وزن نسب، تعني كون الآباء والأجداد ذوي شخصيّات ومقامات يُمكن ذكرها اوكذا (احتساب المصيبة) فإنها تعني احتساب المصيبة على الله وطلب ثوابه. «محسبان»: على وزن (غاران) وتعنى الصاعقة والعذاب، لأنّها العقوبة التي يلقاها بعض

وعلىٰ أيَّة حال. عندما تُستعمل كلمة (حسيب) بخصوص الباري سبحانه كما قال المرحوم الصدوق الله عندما تستعمل كلمة (حسيب) بخصوص الباري أحصىٰ كُلِ شيءٍ فسي الوجود وهو عليم وخبير به، والذي يتولَىٰ محاسبة العباد في القيامة ومجازاتهم، والذي يكفى أمور العباد \.

ولكن يُفهم من الآيات القرآنية أنّ هذه الكلمة تعني «تولّي الحساب» لآنها جاءت بهذا المعنىٰ علىٰ الأقل في ثلاثة مواضع من المواضع الأربعة المذكورة في القرآن الكريم.

ومن هنا يتضح أنَّ كلمة (حسيب) متقاربة مع صفتي (مسريع العقاب) . و(أسسرع الحاسبين) .

وللمفسرين أراء مختلفة حول سبب اتصاف الباري بصقة (أسرع الحاسبين).

يقول القرطبي في تفسيره: (لأنَّه لا تحتاج محاسبته إلى أي نوع من التفكُّر) ٢.

ويقول الألوسي في روح المعاني : لأنّه سيحانه يحاسب جميع الخلق بأسرع وقتٍ دون أن تشغله محاسبة فردٍ عن محاسبة غيره ⁷.

وقد أورد المرحوم الطبرسي نفس هذا المعنىٰ في مجمع البيان ً.

وقد وردت تعابير ظريفة حول هذا الموضوع في الأحاديث الإسلامية أيضاً. فقد نُقِلَ عن أمير المؤمنين علي ﷺ أنّه قال:«*معناه انه يحاسب الخلق دفعة كما يرزقهم دفعة»* ⁹.

١. توحيد الصدوق، ص ٢٠٢، ووردث هذه المعاني الثلاثة في كتاب مصباح الكفمسي أيضاً. ص ٣٢٤. ٢. تفسير القرطبي، ج ٤. ص ٢٤٤٣.

۲. تفسير روح المعاني، ج ۷، ص ١٥٤.

تفسير مجمع البيان، ج ٢، ص ٢٩٨، ذيل الآية ٢٠٢ من سورة البقرة.

ه, المصدر السابق.

وفي حديثٍ آخر :«الآنه تعال*يُ يُحاسب الخلائق كلَّهم في مقدار لمع البصر» ` .* وورد في حديث آخر :«ا*لآنه شبحانه يُحاسب جميع عباده على مقدار حلب شاة»* [؟].

وقد اورد المفسرون الآخرون أيضاً نفس هذه التعابير تقريباً ولكن الحق أنَّ أي واحدٍ منها لا يمكنه تبيان عمق الكلمات المذكورة ، والحقيقة يجب القول : إنَّ الله لا يحتاج إلى حساب لأنَّ جميع أعمال العباد ماثلة بين يديه في آنٍ واحد.

والظريف هو ما توصّلت إليه العقول الألكترونية المصنوعة التي تستطيع القيام بمئات الملايين أو الملياردات من الحسابات الرياضيّة في ثانية واحدة أو عدّة ثوان، ممّا يدل على عمق ما توصلت إليه سرعة الحساب في عصرنا الحالي !

ففي الوقت الذي يستطيع البشر _بكل ضعفه وشقائصه _التـوصُّل إلىٰ هــذه السـرعة الحسابية . فلا توجد حاجة إذن إلىٰ توضيح (إثبات) سرعة حســاب القــادر العــلي الذي قار ته غر محددة معامد غير متناه

قدرته غير محدودة وعلمه غير متناهٍ. وكما أشرنا في التفسير الأمثل أيضاً. أنّ آثار أعمال الإنسان ستبقئ وتتضاعف وتصير

بذاتها خير وسيلة للحساب، وهي على وجه التشبيه كالمعامل التي تحتوي مكاننها على عداد عدّادات لإحصاء عدد دورات الماكنة أو كالسيّارات التي يتصاعد العدد الذي يعدّه عدّاد المسافة الموجود فيها كلما قطعت مسافة أكبر، فلا توجد حاجة إلى الحساب لمعرفة معدّل

عمل مكانن ذلك المعمل أو المسافة التي قطعتها هذه السيّارة، فكل شيءٍ واضح ومُهَياً.

لهذا يجب أنْ ندرك إن علمَ الله اللامحدود وأنَّ ديمومة حضور الباري في كل مكانٍ من عالم الوجود من جهة، وبقاء آثار الأعمال وتراكمها من جهةٍ أخرى سيؤدّي إلى تسريع حساب الخلائق كلهاكلمح البصر.

إنَّ التعليمات التي تحملها هذه الصفات الإلهي*يّة (حسيب، سريع الحساب، أسرع الحساب، أسرع الحساب، أسرع* المحاسبين) هو أنّها تحذَّر جميع الناس من تناسي أبسط الذنوب وأصغرها، وتجعلهم على

١. تقسير مجمع البيان، ج ٢. ص ٢٩٨. ذيل الآية ٢٠٢ من سورة البقرة. ٢. تفسير مجمع البيان، ج ٣. ص ٢٠٢ وروح المعاني، ج ٧. ص ١٥٤.

يقين بأنَّ الذي يحاسبهم هو مَنْ لا تخفىٰ عليه ذرّة من أعمال الناس الصالحة والطالحة ، وَأَن النسيان لا يجدي نفعاً في محوها ، وسيّنهي تعالىٰ حساب جميع هذه الأعمال يوم القيامة بلمحة بصر ، هذا من جهة ، ومن جهةٍ أخرى تلقّن الناس درس المحاسبة في جميع أمسور الحياة ، ليحسبوا لكل عملٍ وكل شيءٍ وكل أمرٍ من حياتهم حسابه دون أن يتركوه شدىً .

أمًّا كلمة *«عقاب»* فهي مُشتقَّة من مادة *(عَقِبُ) ع*لى وزْنْ *(خَشِين)* المستعملة بمعنىٰ كعب القدم، وأُطلقت فيما بعد علىٰ مؤخّرة كلّ شيء، ولكن ذكر لها في مقاييس اللغة معنيان:

الأول تعاقب شيء مع آخر ، والثاني : المرتفع والشدّة والصعوبة (لذا وردت عقَبَة بمعنىٰ منعطف }.

وإنّما أُطِلقَ على عقوبات الأعمال *(عقاب)* لكونه عذاباً يصيب الإنسان عقب ارتكابه الأعمال السيئة.

وكذلك يُطلق على الأولاد والأحفاد *(أعقاب)* لأنّهم يأتون عقب الأب والجد، ويطلقون على الطير المعروف اسم العقاب لأنّه يعقب فريسته بسرعة.

وعلىٰ أيّن حال فإنّ وصف الباري بصفة *القنديد العقاب)* لا يعني أبداً أن يتجاوز عقائِهُ على مقتضىٰ أصول العدالة بل لكون مجاراته وعقوباته دنيويّة وأخرويّة، جسمية وروحيّة. ولا يأمن منها أي أحد من المجرمين، ولا تقوىٰ أيّة قدرةٍ علىٰ التصدي لها.

فقد يُهلك الله قريةٌ ظالمة في لحظة واحدةٍ أحياناً, فيمطر حجارة على الأشرار، وأحياناً يأمر أمواج البحر لتغرق فرعون وجنده والمتغطرسين في زمـن قـصير لتـحيلهم طـعاماً لأسماك البحر.

وأحياناً يأمر الريح العاصفة لتهلك الظالمين وتذري قصورهم في الفضاء وترمي بها في نقاط نائية.

و أحياناً يُرسلُ طيراً أبابيل لترمي أصحاب الفيل يحجارةٍ من سجّيل وتُهلكهم وتجعلهم كعصفٍ مأكول لتمنعهم من التقدم لهدم الكعبة .

وبالتالمي يأمر الله تعالى السماء لتمطر مطراً غزيراً ويأمر عيون الأرض لتـنفجر بــالمـاء فيغطي سطح الأرض سيلُ عظيم ولا يُبقي عليها إلّا سفينة النجاة للأطهار المحسنين! أجل إنّه شديد العقاب في المحل المناسب، وهذه الصــفة تُـعدُّ تحدُيراً لكــل الذيــن يستهينون بمعصية الباري ويرتكبون ما شاؤوا من الذنوب دون أن يتفكّروا في عــواقــبها ، مستغلين لطف الباري وكرمه.

أجل إنّه *«أرحم الراحمين»* ولكن في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة !

اللهم عاملنا بلطفك ورحمتك ، وخلّصنا من أسر عذابك، فنحن نُقرّ لك بذنوبنا ، ونعتذر إلى جنابك من تقصيرنا .

8003

٤٩_نصير ٥٠-نعم النصير ٥١- فير الناصرين

لا شك أنَّ قدرة الإنسان المحدودة غير قادرة على حلَّ المشاكل اللامتناهية ، ولولا عتاية الباري في عالم التكوين والتشريع ، لما وصل الإنسان إلى مقصوده ولَضَلَّ الهدف العظيم الذي عُلِقَ من أجله ، وهو التكامل والتقرّب من الله ، في هذا العالم المتلاطم .

فالله العظيم هو الذي يعين الإنسان ويسمد بعنايته عن طريق القوانين التكوينية والتشريعية وإمداده الظاهر والخفي، ويأخذ بيده إلى حيث بلوغ الهدف المنشود متجنّباً طرق الحياة الملتوية.

لنمعن خاشعين في الآيات التالية الواردة في هذا المجال :

١ ـ ﴿ وَكُنَّ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكُنَّ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴾ (أَ

٢_﴿ وَاعتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَولَاكُم قَنِعمَ المَولَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ ٢. (الحج /٧٨)

٣- ﴿ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُم وَهُو خَيرُ النَّاصِدِينَ ﴾ ". (آل عمران / ١٥٠)

EOCS

[.] ١. وردت كلمة «نصير» في أربعة وعشرين موضعاً من القرآن، وفي عدّة مواضع منها فقط كصفة قد، مثل (النساء. ٤٤ القرقان، ٣٤ البقرة، ٧٧ - ١).

٢. وردت صفة نعم النصير في موضعين من القرآن وفي كليهما وردت كصفة لله ، أحدهما الآية السذكورة أعساره والاخر الآية ١٤ من سورة الانفال .

٢. وردت صفة «خير الناصرين» مرّة واحدة فقط في القرآن وهي كصفة للباري تعالى.

جمج الآيات وتفسيرها

كلمة (نصير) و(ناصر) من مادة انصر) على وزن اعصر وهي بالأصل تعني عمل الخير وإعطاته كما قال صاحب مقاييس اللغة م، أمّا الراغب الاصفهاني ققد قال: إنّها تعني المعونة، وقال صاحب كتاب لسان العرب بأنّها تعني معونة المظلوم، وجميع هذه التفاسير تعود إلى معنى واحدٍ تقريباً.

وأحياناً يُطلق على المطر (نصر) ، وعلى الأرض التي تعرّضت للأمطار (منصورة)، وعلى مسير ومجاري المياه (تسواصس) ، وكل ذلك بسبب الإمدادات التي تسوصلها الأمطار للموجودات الحيّة .

وهذه الكلمة عندما تستعمل كصفة من الصفات الإلهيَّة فإنَّها ترمز إلى الامداد الإلهسي اللامتناهي الذي يمدُّ به سبحانه عباده .

فالنطقة تنتهل من منهل الامداد الإلهي منذ اللحظة الأولى لدخولها الرحم، وتُحاط من كل جانب بالنصر الإلهي عن طريق القوانين التكوينية ، وتقضي بعنايته سبحانه مراحمل التكامل بسرعة ، حتى تنتهي من مرحلة الجنين ويأتي الإذن الإلهي في الولادة .

ولا تَرْال يد العناية الإلهيّة محيطةً به وترعاه كرعاية الأم التي توفّر له الحليب ذلك الغذاء الكامل الشامل لأنواع مواهب الحياة . فكل هذه الأمور أشعةٌ وأنوارٌ من ألوان النصرة الإلهيّة في هذه اللحظات الحسّاسة .

وعندما يبلغ هذا الإنسان ويخضع للقوانين الإلهيّة التشريعيّة يضع يده في يد الأنسبياء ويُظلّه اللّهُ بطلّ الوحى والكتب السماوية .

وهو -أي الإنسان -مُهدَّدُ طيلة حياته بالموانع والآفات من جهة ، والشياطين والأهواء التفسانية من جهةٍ أخرى، فلولا نصرة الخير الشاصرين لما نجا أحدَّ من هـ ذه المخاطر العظيمة.

والتفكّر بهذه الحقيقة يُلْهم الإنسان الأمل من جهة، ويكشف عن سماء روحه سُـحب اليأس والقنوط المظلمة في مواجهة المشاكل طيلة حياته، ويثبت أقدامه ويـقوي عــزمه وإرادته ويجعل قراراته حدّية قوية لطيٌّ طريق التربية والتكامل.

8003

٥٣ _ القاهر ٥٣ _ القيّار ٥٤ _ الغالب

أشرنًا فيما مضى إلى أنَّ بعض الصفات الإلهيّة يمكن أن تكون ذات بعدين ، ذاني وفعلي ولكن بمفهوميّن ،

ويُمكن أن تكون صفتا (*القاهر) و(القهّار)* من هذا القبيل، فلو اعتبرناها مرادفة لصفتي (قادر) والقدير) لصارت من صفات الذات، أمّا لو حُمِلَتْ على مفهوم القهر والغلبة الفعلية الخارجيّة لصارت من صفات الفعل.

وعلى أيّة حال فإنّ قدرته غير متناهية ومن جميع الجوانب فهو قاهر وغالب لكل شيء بالطبع، ومسيطر على جميع الأمور، لا مانع يحول دون مشيئته، ولا يصعب عليه أيّ أمرٍ. وقد وردت هذه الصفات الإلهيّة الثلاث في الآيات القرآنية، فلنتأمل خاشعين في الآيات التالية:

١ - ﴿ وَمُورَ الْفَاهِرُ فَوِقَ عِبَاهِهِ ﴾ . (الانعام ١٨٨)
 ٢ - ﴿ وَأَرْبَالُ مُنْقَرِّقُونَ خَبِرُ أَمِ اللهُ الوَاحِدُ الفَهَّارُ ﴾ . (يوسف ١٣٩)
 ٣ - ﴿ وَاللهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِئَ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُونَ ﴾ . " (يوسف ١٢١)

8003

وردت كلمة «قاهر» في موضعين من القرآن الكريم (الانعام، ١٨ و ٦١).

٢. وردت كلمة «قهّار» في سنة مواضع من القرآن الكريم جميعها كصفة من صفات الباري. (يوسف، ٣٦؛ الرعم، ٢٠؛ الرعم،

 [.] وردت كلمة «غالب» في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم ، ولكن في موضع واحد منها فقط كصفة فله سبحانه ،
 و تكررت كلمة (غالبون) _ يصيغة الجمع _ ست مرات .

جمع الآيات وتفسيرها

كلمة (قاهر) و(قهار) من مادة (قهر)، وهي بالأصل -كما جاء في (مقاييس اللغة) - تأتي بمعنى الفلبة والتقوَّق، لذا يُطلق على الصخور القوية (قهتر)، وقال الراغب في مفرداته: إنَّ (القفر) معناه النصر المصحوب بإذلال الطرف المقابل، لذلك تستخدم في كلا المعنيف، وقال الخليل بن أحمد في كتاب العين: (القهر) معناه الغلبة والتسلُّط على أحد أو شيء معيَّن، وجاء بهذا المعنى في «لسان العرب» و«تاج العروس».

وعندما تُستعمل كلمة (قاهر) واققهار) بخصوص الله سبحانه وتعالى فإنّها تأتي بمعنى التغلُّب على جميع الجبابرة، والتسلُّط على جميع المخلوقات، وعجزها جميعاً إزاء إرادته وأمره عزّ وجلّ، بعيث لايستطيع أي موجود أن يحول دون مشيئته وإرادته، ولكن لكون (قهار) من صبغ المبالغة فإنّها تعطى نفس هذا المفهوم وتبيئته بتوكيد أكثر.

والبلاغ الذي تحمله هاتان الصفتان الإنهيتان في طيّاتهما للمؤمنين، هو أنّهما تحذّران المؤمنين من غرور النفس والظلم والشعور بالتسلّط والغلبة، لأنّ غرور السلطة كان مصدر الكثير من التعاسة وحالات الفشل على مدى التاريخ . بل يجب عليهم أن يعتبروا أنفسهم خاضعين لإرادة الله، ويعتقدوا بأنّ ليس لقدرتهم أدنى تأثير على الإرادة الإلهيّة، ولا ريب من أنّ الإنتباه إلى قاهرية وقهّارية الله يمكنها أن تصدّ الإنسان عن التهوّر عند الغلبة .

أمّا كلمة *(غالب)* فهي من مادّة *(غلبة)* وتأتي بنفس معنىٰ القهر ، وتدل علىٰ القوة والشدّة والغلبة ، لهذا يُطلق علىٰ الأفراد المنتمرّدين *(أغلب) ، و(مغلّب)* وتعني المنتصر علىٰ عدوّه \. ولكون مفهوم *(غالب)* يشبه مقهوم *اقاهر) ،* فإنّ هذه الصفة الإلهيّة تعطي نـفس البـلاغ السابق أيضاً للعباد وأهل المعرفة والسلوك .

والظريف بالأمر هو أنَّ الأديان المذكورة عندما تتحدث عن قــاهرية وغــلبة الله عــلي جميع الأشياء تختم بالعبارة التالية : ﴿وَلَكِنَّ أَكُفُرُ النَّاسِ لَا يَعلَمُونَ﴾ .

أجل لأنهم لايعلمون بأنَّ زمام عالم الوجود بيد الله تعالىٰ !!

١. مقاييس اللغة؛ ومفردات الراغب؛ ونسان العرب.

أجل إنَّ أمر الله تعالى نافذ. فالماء والهواء والتراب كلها مسلمة لأوامره تعالى، ولأنهم لا يلتفتون إلى هذه الحقيقة يتيهون في عالم الأسباب فيفرحون إذا ما كانت الأسباب مساعدة ويقنطون يخلافها ، في حين لو كان لهم إيمان بغلبة الباري وقاهريته لما دبُّ اليأس فسي قلوبهم أبداً ، ولما غرّتهم الإنتصارات أيضاً .

وبالمناسبة ، إنّ الآية المذكورة تحدّثت عن يـوسف ﷺ الذي أراد إخـوته أن يـقتلوه ولكنهم ألقوه في غيابة الجبّ ، آملين أنْ يخلُوَ لهم وجه أبيهم (أي حبّه) ، لكـن الله جـعل كيدهم سبباً في وصوله إلى السلطة !

أجل ، إنّ من إحدىٰ أشكال قاهرية الله . هي أن يجعل وسائل غلبة ونجاة الإنسان على يد عدوّه في أكثر الأحيان ، وهذه هي العقيقة التي يجهلها أغلب الناس ولا يعلمونها .

٥٥ _السلام ٥٦ _المؤمن

إنَّ صفة (السلام) هي اسمٌ آخر من أسماء الله الحسنى التي لها معنيان، فعلى أساسٍ تعتبر من صفات الذات. وعلى أساسٍ آخر من أسماء الله الفعل، فإذا كانت صفة (السلام) بمعنى على السلامة من أي لونٍ من العيوب والنقائص والآفات فهي من صفات الذات (الصفات السلبيّة) وهي تناظر صفة (القدوس) تقريباً ، أمّا لو كانت بمعنى حسلامة الناس من ناحيته تعالى ، وتركه لأي لونٍ من ظلم العباد ورعايته للعدل والإنصاف معهم حصارت من صفات الفعل .

أجل ، إنّه سلامٌ لدرجة بحيث لايستوحش أو يهاب سالكو طريق قربه من صدور ظلم أو إجحاف من ناحيته سبحانه ، علاوةً على ذلك ، فهو المؤمن الذي يمنح أحبائه السكينة والأمان، وقد وردت هذه الصفة في موضع واحد فقط من القرآن الكريم وهو قوله تحالى: ﴿ هُوَ اللهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ المَلِكُ القُدُّوسُ السَّلامُ المُؤمِنُ ﴾. (الحشر / ٢٣)

جمم الآيات وتفسيرها

إنَّ كَلَمَة (سلام) ذات مفهوم مصدري، وأحياناً يستعمل هذا المصدر كصفة، فمعناه في العالمة الأولى ـ كما ورد في مقاييس اللغة ـ (الصحة والعافية)، وإنّما سمّي اللاسلام) بهذا الاسم لآنه يمنع الإنسان من معصية الحق ومخالفته، يُحفِّره على الإنقياد والطاعة، وكذلك سمّيت اللتعبة) سلاماً لأنّها دعاء للسلامة.

وتستعمل كلمة (سلام) بمعنى (الصلع) أيضاً ، لآنه سلامٌ من الحبرب وسفك الدساء . ويُسمى المبلغ الذي يُدفع كمقدمة لشراء شيء (سَلَم) لعدم امتناع المشتري عن دفع المبلغ المذكور على الرغم من عدم استلامه ذلك الشيء الذي اشتراه ، وسمّي السُلَمُ بهذا الاسم لكونه الوسيلة التي يصعد وينزل بها الإنسان من المكان المرتفع بسلام .

وعلىٰ أيّة حال ، عندما تُستعمل هذه الكلمة كصفة من صفات الباري تعالىٰ تكون ذات معان مختلفة :

فقد قال البعض : إنّها تعني المنزّه عن كل عيب ونقصٍ وفناءٍ وعدمٍ يصيب المخلوقات \. وقال البعض الآخر : إنّها تعني الذي يواجهكُ بسلام دون أن يؤذيكُ ^٢.

وقال آخرون : إنَّها تعني الوجــود الذي يـقيض عــلىٰ الآخــرين بــالســلامة والسكــينة والأمان ^٣.

ولكن لا يوجد أي دليل على تحديد هذه الصفة وحصرها بأحد المعاني المذكورة، بل إنّها ذات مفهوم أوسع وأشمل بحيث يضم جميع هذه المعاني ، فهو سالمٌ من أي عيبٍ ونقص ، وسالمٌ من الفناء والعدم ، وسالمٌ من الظلم والجور على عباده، وهو واهب السلامة .

وبلاغ هذه الصفة هو أنّها تمنح الإنسان المؤمن الشعور بالأمن والإطمئنان من العدل الإلهي، ويدفع به إلى الاحتراز من الاعمال التي تمسّ سلامة روحه وبدنه، هذا من جهة ،

١. مقاييس اللغة ، مصباح الكفعمي ، لسأن العرب ، مجمع البحرين .

٢. تفسير الميزان، ج ١٩. ص ٢٥٦.

٣. مصباح الكفعمي، ص١٨٪؛ وفي ظلال القرآن، يه٨، ص٠٥.

ومن جهةٍ أخرى فإنَّ التخلق بهذه الصفة الالهيّة يقول للإنسان : كُن بحيث يسلم من لسانك وبدنك جميع الناس وكن ذا صُلحٍ وصفاءٍ معهم جميعاً .

أمّا كلمة (مؤمن) فهي مأخوذة من مادة (أصن) ،كما قال صاحب مقاييس اللغة، وهي ذأت مَعُنّيين متقاربين من بعضهما: أحدهما هو الأمانة في مقابل الخيانة التي تبعث على سكون القلب ، والآخر هو التصديق بشيء معين .

ولكن لم يذكر الراغب في مفرداته سبوى صعنى واصد وهو سكون النفس وزوال الاضطراب والخوف ، ولكون قبول الأصول العقائدية يمنح الإنسان السكينة والأمان فإنّه شمّي بمصطلح (الإيمان) ، وقولنا أمين بعد الدعاء معناه : «اللهم صدّق فلك وحقّه» الذا فقد فسروه بمعنى طلب الاستجابة ، وكذلك يُسمّى البعير المطمئن النشِط الذي لا يَر لل أرامون ، وعلى أيّة حال ، عندما تستعمل هذه الكلمة كأسم من أسماء الله وندعوه بعالسترمن»

وعلى ايّة حال ، عندما تستعمل هذه الكلية كاسم من اسماء الله وبدعوه بطالعموميّ. فإنّها تعني من يمنح أولياءه وأحياءه الأمان ويترجم عليهم بالإيمان، وقسال السعض : إنّسه تعالىٰ يدعى بهذا الاسم لأنّه أوّل من آمن بذاته العقدّسة وصدّقها .

وقد احتمل الفخر الرازي ، في تفسير ، هذا الإحتمال أيضاً وهو أنّ وصف الباري بصفة المؤمن معناه المصدّق رسّلة بإعطائهم المعاجز \(
المؤمن معناه المصدّق رسّلة بإعطائهم المعاجز \(
المؤمن معناه المصدّق رسّلة بإعطائهم المعاجز \(
التي وعد عباده بها ، ويحققها » تم نقل حديثاً عن الإمام الصادق لمرابط أنّد قال : «سُتي سبعانه مؤمناً لآنه يؤسّلُ عذابة من أطاعه » وقال البعض الآخر من المفسّرين : «المؤمن من يؤسّلُ ظلمه وجوره عباده » وقد ذكر لها في تفسير «روح البيان» معنى جامع يضم أغلب المعاني المذكورة أعلاه وهو : المؤمن والذي لا يتحقق أي أمان وسكينة إلا من عنده.

وقد ذكر المرحوم الصدوق في كتاب التوحيد ثلاثة معانٍ لها : «من يحقق وعوده، ومن

١. تفسير الكبير، ج ٢٩، ص ٢٩٣.

٢. تفسير القرطبي ج ٩ ، ص ١٩٥٣ (ذكر هذا المعنى كأحد الاحتمالات) .

يعلم عباده حقيقة الإيمان عن طريق آياته ودلائله , ومن يؤمّن ظلمه وجوره عباده» أ.

ولكن الحق هو أنَّ مفهوم (المؤمن) لا يتحدد بأي واحدٍ من هذه المعاني ، بل لها معنى جامعٌ يشتمل على جميع ما ذكرناه ، واستعمال كلمة (مؤمن) ، كصفة من صفات الله ، في هذا المعنى الشامل لا يستوجب استعمال اللفظ في معانٍ مختلفة ، لأنها شاملة بما فيه الكفاية (علاوةً على عدم وجود مانع من استعمال لفظ مشترك في معانٍ متعددة).

لذلك فهو (المؤمن) ، لأنّه يؤمن عباده المؤمنين من عَدَّة نُواحٍ ، وأيضاً لأنّه يوجِدُ روح الإيمان في قلوب عباده عن طريق إراءتهم آياته في الافاق وفي أنفسهم ، علاوة على أنّه يصدّق ويؤيّد رُسله عن طريق إظهار المعجزات ، وكذلك لأنّه يفي بما وَعَدَ به عباده من الثواب والعقاب .

أمّا البلاغ الذي تحمله هذه الصفة الإلهيّة في طيّاتها فهو أنّها تبيّن عظمة مقام *(المؤمن).* لأنّ هذا الاسم هو أحد أسماء الله , هذا من جهة , ومن جهة أخرى إنّ الإنسان المؤمن يحسّ بالأمن والسكينة في ظلّ هذه الصفة لأنّها مصدر جميع أنواع الأمان .

ومن جهة ثالثة أنّ الإنسان المؤمن في حال التخلق بهذَه الصفة الإلهيّة . يسعىٰ لمشاركة الآخرين في هذا الأمان فيأمَنُ الناس من لسانه ويده وفكره أيضاً!.

لذا فقد ورد في حديثٍ عن الإمام الصادق ﷺ أنَّد قال: *«المؤمن من آمن جارُهُ بوائقه».* وقال أيضاً : *«المؤمن الذي ياتمنة المسلمون على أموالهم وأنفسهم»* ٢.

۵۷_المعيي

تُعد مسألة الحياة من أبرز آيات الله في عالم الوجود . فالحق أنّ الكائنات الحيّة أعقد وأعجب آثار عظمته (جلّ وعلا) . لهذا فقد استند إليها القرآن كثيراً في مساحث النـــوحيد

ا. توحيد الصدوق، ص ٢٠٥ (باب أسماء الله تعالى).

٢. كلا الحديثين عن توحيد الصدوق. ص ٢٠٥. والحديث الأول ورد أيضاً في أصول الكافي ، ج٢، ص ٦٦٨ (باب حق الجوار ، ح ١٢).

وذكر الله سبحانه وتعالى باسم (محيي الموتئ).

مع أنَّ كلمة (محبي) لم ترد في القرآن سوىٰ مرّنين : ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ تُحْمِي المَوَقَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ هَيءٍ قَدِيرُ﴾ (الروم / ٥٠)

وهي كما تُلاحظون تنحدّث عن إحياء الموتئ، لكن مشتقاتها وردت تكراراً في آيات عديدة من القرآن حول حياة وموت النباتات ، الحيوانات ، البشر ، وتعتبر من أهم صفات الفعل الإلهي.

8003

همع الآيات وتفسيرها

إنَّ كلمة (محيي) مشتقة من مادَّة (حياة) التي لها معنيان كما ذُكر ذلك في مقاييس اللغة: الاَّوْل : بمعنى الحياة أي ضد الموت ، والثاني : بمعنى الحياء أي ضد الوقاحة والتهور، وللثاني : بمعنى الاَّوْل وقالوا : الحياء أو الخجل ولكن بعض المحققين أرجعوا المعنى الثاني إلى المعنى الأوَّل وقالوا : الحياء أو الخجل بمعنى انقباض النفس إزاء الرذائل من آثار الكائن الحي ، أو بتعبير آخر الحياء همو حفظ النفس من الضعف والنقصان والعيب والسوء .

والجدير بالذكر هو أنَّ *(حي)* أحد أسماء المطر . لأنَّه مادَّة حياة الأرض، ويطلق أيضاً على القبيلة اسم *(حي)* لأنَّها تحتوي على حياة اجتماعية ، ويُطلق على الأفعى الكبيرة (حَيَّة) أيضاً لأنَّها تتمتم بكامل صور الحياة ولها قابليّة كبيرة على الانتقال والتحرَّك .

وقد ذكر الراغب في مفرداته ستَّة مصاديق للحياة هي :

١-الحياة النباتية، ٢-الحياة الحيوانية، ٣-الحياة العقلية للإنسان، ٤-الحياة العاطفية (زوال الهم وحصول النشاط واللّذة). ٥-الحياة الأخروية الخالدة، ٦-الحياة التي هي إحدى صفات الله (وتعتبر أكمل وأتم أنواع الحياة أي كمال العلم والقدرة).

١. (المسوضع الشاني) سورة فصلت الآية ٣٦: ﴿ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيءٍ قَلِيرٌ ﴾. ٢. مقاييس اللغة: العفردات، لسان العرب: نهاية ابن الأثير؛ والتحقيق في كلعات القرآن الكريس.

ويمكن تصور أنواع أخرى من الحياة، ومن جملتها الحياة المعنوية أي الإيمان، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنيٰ في آياتٍ عديدة.

وعلى أيّة حال فقد تجلّت صفة «المحيي» في الله سبحانه وتعالى من عدّة جهات : في عالم النبات حيث للاحظ أنّ الكرة الأرضية مغطّة من أقصاها إلى أقصاها بأنواع مختلفة من الأشجار ، الأزهار ، الأعشاب الصغيرة والكبيرة ، المائية والبرّية ، في الغابات وفي الصحراء ، الطبيّة والغذائية ، بحيث إنّ التدقيق في تنوّعها وعجائيها يهدي الإنسان إلى ذلك المُبدىء العظيم لعالم الوجود .

وأمًا في عالم الحيوان فقد خلق سبحانه أنواع وأقسام الأحياء المائية والبرّية , الطيور , الحشرات , الحيوانات الوحشية والأليفة , الأحياء المجهرية والعملاقة , وبالتالي الإنسان الذي يعدّ النموذج الأتم للحياة .

ومن البديهي أنَّه كلَّما ازدادت الحياة تعقيداً ازدادت أسرارها وصارت أكثر دهشة. وهذا في الحال الذي لا يزال أصل حقيقة الحياة وكيفية خروج الحي من الميت مجهولة. ولم تزل مساعي وجهود آلاف العلماء الفطاحل فاشلة في طريق حلَّ هذا اللغز.

وعندما نجتاز هذه المرحلة ، تبدأ مرحلة الحياة الصعنوية الروحانية النبي وضع الله أُسُسَها عن طريق الوحي وانزال الكتب السماوية وإرسال الأنبياء والرسل ، كما قال سبحانه: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحَيْنَاهُ﴾.

وقوله تعالى: ﴿مَنْ عَسِلَ صَسالِحًا مُّمَن ذَكَرٍ أَو أُنسَقَىٰ وَهُـوَ مُسُؤمِنُ فَسَلَمُعِيبَنَّهُ حَسِيَاةً طَيْبَةً﴾.

وقد أشارت الآيات القرآنية وأكّدت مراراً علىٰ هذا النوع من الإحياء الإلهي .

والأعلىٰ من هذه المرحلة أيضاً . هو مرحلة الإحياء الأخروية . حيث يعيي سبحاند العظام وهي رميم . يُحييها حياةً خالدة لا تعرف بعدها أي لونٍ من الموت .

وعلىٰ هذا الترتيب يكون اتّصاف الباري بصفة الحياة *(المحصي)* فسي الدنيا والآخــرة مصدراً لأهم وأوسع مظاهر خلقه، وأمّا يلاغ هذه الصفة الإلْهيّة، فمن جهة الانتباه إلى هذه الحقيقة . وهي كونه سبحانه (منبع) كل ألوان الحياة ، لذا يجب أن نتوجَّه إليه سبحانه في حفظ الحياة الظاهرية والحياة الباطنية ، ونطلب منه الحياة ، لأنَّهُ مُحيى كلُّ شيء .

ومن جهة أخرى إنَّ التخلَّق يهذه الصفة يُعَدُّ مصدراً لاعانة الحياة الصادية والمسعنوية للبشر ، ولتخليص عباد الله من الموت . ولمحاولة هدايتهم إلى الله وأعمال الخير .

8003

٨٥ ـ الشهيد

تَّعد صفة *(شهيد)* من الصفات التي لها معانٍ مختلفة . وهي من صفات الذات طبقاً لبعض هذه المعاني (لأنَّ أحد هذه المعاني هو «العلم المصحوب بالحضور والشهود»، فهي فرعٌ من صفة العلم في هذه الحالة).

وإذا كانت بمعنى الشهادة على أعمال العباد فتُحتّسبُ من صفات الفعل، وذكرها هـنا أيضاً وفق هذا المعنيٰ ، ولنمعن خاشعين في الآيتين التاليتين : ــ

١ _ ﴿ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعمَلُونَ ﴾. (آل عمران / ۹۸) (الأنعام / ١٩)

٢ _ ﴿قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ بَينِي وَبَينَكُم﴾.

همم الآيات وتفسيرها

الله المنهياء»: من مادّة (شهود وشهادة)، وهي بالأصل كما ورد في مقاييس اللغة تعني «العضور» و «العلم» و «الإعلام»، والشهادة تستلزم كلاًّ من العلم والحضور والإعلام.

لكن الراغب قال في مفر داته : إنَّ هذه الكلمة تعني الحضور المقارن للمشاهدة سواة بالعين الظاهرة أم بعين القلب.

و(مشاهد الحيج) هي الأمكنة المقدّسة التي يحضر فيها المؤمنون والملائكة .

ويُسمّىٰ المقتول في سبيل الله *(شهيداً)* إمّا لحضور ملائكة الرحمة عنده، أو لمشاهدته

النَّعم العظيمة التي أُعدَّت له، أو لحضوره بين يديّ الله، أو لكون جهاده في سبيل الشهادة بالحق، أو لسقوطه علىٰ الأرض، لأنّ إحدىٰ أسماء الأرض (شاهدة).

ويُستى يوم الجمعة أيضاً (شاهداً) لأنّه يشهد اجتماع المسلمين ، ويُسمّىٰ يموم عرفة (مشهوداً) لحضور حجّاج بيت الله الحرام فيه .

وعلىٰ أيّة حال . إنّ اطلاق هذه الصقة علىٰ الذات الإلهيّة المقدّسة إمّا بسبب حضوره في كل مكان. أو لشهادته علىٰ جميع أعمال العباد !

والبلاغ الذي تحمله هذه الصقة الإلهيّة إلى الجميع هو أنّها تلقتهم إلى حضوره جل وعلا في كُلّ مكان، واطّلاعه على أعمال العباد، فليس الملائكة وكتبة الأعمال فقط، ولا أعضاء بدن الإنسان والزمان والمكان الذي يعيش فيه يشهدون أعماله، بل الأدهى من ذلك كُلّه هو شهادة الذات الإلهيّة المقدّسة، ومن المسلَّم بدهو أنّ الالتفات إلى هذه الحقيقة والإيمان بها له أثر بليغ في أن يصلح الإنسان أعماله وحركاته.

أَجَلُ ، إنَّ الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفة صفاته يُعَدُّ من أهم وسائل تربيتنا ـ

8008

٥٩ ـ اليادي

الهداية كُلُّها من عند الله ، سواءٌ كانت من حيث التكوين وقوانين الخُلْق ، أمْ من نــاحية التشريع والتعليم والتربية والأحكام الشرعيّة.

فهو الذي يرعى انتطفة الحقيرة ويهديها في مراحل تكامل الجنين ويصنع منها إنســـانــًا عظيماً .

وهو الذي يأخذ بأيدي العباد ويخلُّصهم من وادي الضلال ويهديهم إلى جادَّة الهدايــة

١. يقول ابن منظور في لسان العرب والزبيدي في شرح القاموس : «الشهيد» من بين أسماء الله يمعني الأمين في شهادته ، وقال البعض : الشهيد : هو مَنَ لا يخفىٰ عن علمه شيء، والشهيد معناه الحاضر (طبعاً لا بمعنى الحنضور (المكاني) بل بمعنى الإحاطة الوجودية .

عن طريق إنزال الوحي وبعث الأنبياء والرسُلُ ، لذا ندعوه في كُلِّ صلاة ونـقِولُ : ﴿إِهْمِـدِنَّا الصَّرَاطَ المُسْتَقِيمَ ... (سورة الحمد) ، وثبت أقدامنا ، و... لأنَّه هو الهادي، ولنتأمل خاشعين في الآيات التالية:

وُصِف الله سبحانه بصفة اللهادي، مرتين فقط في القرآن هما:

(الفرقان / ۳۱) ١_﴿ وَكُنَّىٰ بِرَبِّكَ هَادِياً وَ نَصِيراً﴾. (الحج / ٥٤)

٢ ـ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ كَمَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِوَاطٍ مُّستَقِيمٍ ﴾ ﴿

جمع الأيات وتفسيرها

إنَّ كلمة (هادي) مشتقة من مادَّة (هداية) . وتأتي بـالأصل بـمعنى الدلالة والإرشـاد المصحوب باللطف، وسمييت (الهدية) بهذا الأسم لهذا السبب أيضاً، هذا ما ذكره الراغب في مقرداته ، أمّا في «مقاييس اللغة» فقد ذكر لها معنيّين هما: الإرشاد ، وإرسال الهديّة ، ولو أنّ الرأي الأولى الذي يُرجِع كلا المعنيين إلى أصلِ واحد أكثر تناسباً من غيره .

ويُطلق في العربية على اليوم *(هادي)* أيضاً . لأنَّه وسيلة لاهتداء الناس . ويُطلق عــلـىٰ العصا التي يهتدي بها العمي (هادية) ، وتُسمَّىٰ الحيوانات التي تسبير في مقدَّمة القبطيع (موادى) وكذا رقاب الخيول.

ويُطلق علىٰ البعير والنياق التي يُؤتىٰ بها إلىٰ بيت الله كقرابين *(هَدُي) –ع*لىٰ وزن سَغي – لأنها هدايا المؤمنين إلى بيت الله الحرام ؟.

وعلىٰ أيَّة حال ، عندما تستعمل هذه الكلمة كصفة من صفات الفعل الإلَّهي فإنَّها تــدلُّ علىٰ مسألة هدايته في جميع شــؤون الحـياة المــاديّة والمـعنوية . الظــاهرية والبــاطنية . التكوينية والتشريعية.

^{\.} وردت كلمة «هادي» ــوأحياناً بلفظ (هادٍ) ـ في عشرة مواضع من القرآن الكريم في اثنتين سنها فـشط كـصفة للباري تعالى. ٢. كتاب العين: مفر دات الراغب: مقاييس اللغة: تأج العروس؛ لسان العرب: مجمع البحرين مأدَّه (هدي).

إنَّ الله الذي عَطَّت أمواج هدايته جميع مَنْ في الوجود، لو حُرِمْنا من هدايتِهِ التكوينيَّة والتشريعيَّة لحظة لضلَّلنا وهلكنا.

وقد ذُكِرَ في المفردات للهداية أربع مراحل (بالاستشهاد بالآيات القرآنية).

١ - الهداية العامة التي تشمل جميع المكلّفين ، وهي نوعٌ من (الهداية التكوينية) والتي تشمل العقل ، والدكاء ، والمعلومات الفطرية والضرورية ، وهي ماوردت في الآية ٥٠ من سورة طه : ﴿وَرُبّنًا الَّذِى أَعطَىٰ كُلّ تَى ع خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾.

٢-الهداية التي تتحقق بواسطة أنبياء الله ورسله والكتب السماويّة (الهداية التشريعية) ,
 وقد أشارت إليها الآية ٢٤ من سورة السجدة : ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُم أَيْحَةٌ يَهدُونَ بِأَهْرِنَاهِ.

٣- الهداية بمعنى (التوفيق) الخاص بجماعة من العباد، وقد أشارت القرآن اى هـذا
 المعنى في قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ ٱهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدّى﴾.

٤ - الهداية الأخروية إلى الجنّة (أي بمعنىٰ النواب الإلهي)، كما ورد عن لسان أهمل
 الجنّة: ﴿الحَمدُ لِلّٰهِ الّذِي هَدَانًا فِمَدَانًا فِمَدَانًا فَمَدَانًا فَمَدَانًا فَمَدَانًا .

وهذه المراحل الأربع المتتالية. فإن لم تحصل الأولى لن تحصل الثانية وإن لم تحصل الثانية، لن تحصل الثالثة، وهكذا

وأخيراً، إنَّ البلاغ الذي تحمله هذه الصفة الإلهيّة في طيّاتها هو إنّها تقول لنا من جهة : أنّ كل ما في الوجود مسخِّر بأمر الله لهدايتكم ، وعليكم أنتم أن تستعينوا بهذه السُيُل، وتلبّوا هذا النداء الإلهي ، وتطووا هذه المرحلة بالطاعة التكوينية والتشريعيّة لتنجوا من الظلمات والضلال .

ومن جهةٍ أخرى: إنّ التخلق بهذه الصفة الإلهيّة يوجب علىٰ أي واحدٍ مـنّا أنْ يســعىٰ لهداية الآخرين، ويُعين أبناء نوعه، ويسلك بهم مراحل الكــمال المــختلفة ليــوصلهم إلى الهدف المنشود (بيت القصيد)، أي معرفة الله وتجلّى أسمائه وصفاته.

٦٠ - فير

تستعمل كلمة (خير) أحياناً بمعنى (كسن) وفي الكثير من الأحيان بمعنى (أحسن)، وقد وردت في عشرة مواضع من القرآن الكريم بهذا المعنى الأخير، مضافةً إلى صفات أخرى، وسنطالع ذلك في الآيات القادمة.

«النخير». مسأو للوجود، والوجود مساوٍ للخير، ولكون وجود الله وجوداً مطلقاً لا محدوداً فهو أحسن الحرير) الوجود، أجل هو «خير الحاكسمين» وخبير الرازقين وخبير الناص بن....

وجميع هذه الصفات من صفات الفعل الإلهي ، وقد جمعناها هنا في مكانٍ واحد لنختتم بحثنا بخير .

ولنتأمل خاشعين في الآيات التالية : ١ ـ ﴿وَأَنْتَ خَيرُ الرَّاجِينَ﴾. (المؤمنون / ١٠٩)

لأنَّ رحمتك العامَّة والخاصَّة شملت البَّجميع ، خصوصاً عبادك المؤمنين .

٢_ ﴿ وَهُوَ خَيرُ الْحَاكِمِينَ ﴾.

٣- ورَهُو خَيرُ الفَاصِلِينَ». المُنتام /٥٧)

٤_ ﴿ وَأَنْتَ خَيرُ الفَاتِحِينَ ﴾. (الأعراف / ٨٩)

٥- ﴿ وَاللَّهُ خُيرُ الرَّازِقِينَ ﴾. (الجمعة / ١١)

٢- ﴿ يَلِ اللَّهُ مَو لَاكُم وَهُوَ خَيرُ النَّاصِدِينَ ﴾ . (أَل عمران / ١٥٠)

٧ - وقاعَفِيْر لَنَا وَآرَحَتْنا وَأَنتَ خَيرُ العَافِرِينَ».
 ٨ ـ ه وقاعُفِيْر لَنَا وَآرَحَتْنا وَأَنتَ خَيرُ الفَازِينَ».
 ١ المؤمنون / ٢٩)

٨_﴿ وَقُل رَّبُّ أَنزِلِنِي مُغَزَلاً مُّبَارَكَا وَأَنتَ خَيرُ المُنزِلِينَ ﴾.
 ١٩-﴿ وَيَكُرُونَ وَيَكُرُ لِللَّهِ وَإِللَّهُ خَيرُ المُكِرِينَ ﴾.
 ١٥-﴿ وَيَكُرُونَ وَيَكُرُ لِللَّهِ وَإِللَّهُ خَيرُ المُكِرِينَ ﴾.

١٠ ﴿ وَرَبِّ لَا تَذَرِنِي قَرْداً وَأَنتَ خَيرُ الوَارِثِينَ ﴾ ١٠ ﴿ وَرَبِّ لَا تَذِيلُ مَا الْأَنبِياء / ٨٩)

8003

١. يُلاحظ في القرآن الكريم وجود بعض التعابير الأخرى الحاوية على كلمة (خير) وكصفة من الصفات الإلهية ،
 مع أنّ المضاف إليه العائد لم يُذكر بصيفة الجمع ، وهو في موردٍ واحد قبقط : ﴿قَـاللّٰهُ خَـيْرٌ حَـافِظاً وَ هُــؤ أُرْحَــمُ
 الواجهين ﴿ (يوسف / ١٤).

جمع الآيات وتفسيرها

إنَّ كَلْمَة (مُحير) وفق المشهور بين أرباب اللغة والنحويين هي من (أفعل التفضيل) . وقد كانت بالأصل *(أحَّتْيل) ـ ع*لى وزن أفضل ـ فـحُذفت هـمزتها وانـتقلت الفـتحة إلى الخـاء فصارت *اخَيْل*) .

وطبقاً لما قاله الراغب في مفرداته فإنَّ كلمة *لرَّقيل تعني الشيء المفضّل لدى الجسميع ،* كالعقل ، والعدل ، والفضيلة ، والأشياء المفيدة ، وضدّه *(شش) ،* ثم قسّم (خير) إلى نوعين:

الخير المطلق الذي يميل إليه الجميع ، كالجلّة ، والخير النسبي المفيد بــالنسبة لبـعض الأفراد كالمال الذي قد يصبر منشأً لسعادة البعض ، وتعاسة البعض الآخر !

ولكن ذُكِرَ في مقاييس اللغة بأنّ معناه الأصلي هو: (الرغبة إلى شيء معيّن)، ثم أُطلق على «الأشياء المحبّبة»، وفي مقابله (قمر)، وقد فشره بعض أرباب اللغة أيضاً بمعنى الكرّم والإنعام، في حين اقتنع البعض الآخر بأنّ الخير هو النقطة المقابلة (المعاكسة) للشّر.

وأحياناً استُعمِلَتْ هذه الكلمة يمعنىٰ خاص (مثلاً بمعنىٰ المال. أو هو نهر في الجنّة ينبع من عين الكوثر ، أو المنازل الخاصّة في الجنّة)، وكلمة (خُيار) أو *(اختيار)* المشتقّة من هذه الكلمة تعني انتخاب الشيء الأفضل .

وعندما تُطلق هذه الكلمة على الذات الإلهيّة المقدّسة فَلها حـالتان: فأحـياناً تكـون مطلقة ومجرّدة عن أيّ قيدٍ أو شرطٍ ، مثل قوله تعالىٰ: ﴿وَاللّهُ خَيرٌ وَٱلِهِ﴾. (طه /٧٣) هذا ماقاله سَحَرَة فرعون بعد أن آمنوا بموسى ﷺ.

ففي هذه الحالة تعني الأفضليّة من جميع الجهات ، وفي الواقع، ليس هناك خير مطلق في عالم الوجود سوى الله سيحانه وتعالىٰ ، فهو الأفضل والأحسن والأشرف وجوداً مـن جميع النواحي، وأحياناً أُخرى تُطلق هذه الكلمة علىٰ الذات الإلهيّة المقدّسة بعد أن تُضاف إلى شىء كالأسماء المقدّسة المذكورة في الآيات العشر.

وفي جميع هذه الموارد ذُكِرَ الله في القياس مع الآخرين. وطبعاً أنَّ هذا القياس من قسم من الجهات فقط وإلَّا فالذات الإلْهِيَّة المقدَّسة لاتَّقاس أبداً مع سائر الموجودات. فوصفت الآية الأولى الله سبحانه بـ ﴿ قَيرُ الرَّاجِينَ ﴾ ، لأنّ رحمته لا متناهبة وتشمل المحب والمبغض ، الصالح والطالح ، فرحمته العامّة شملت الجميع ، ورحمته الخاصّة خصّ بها عباده المؤمنين ، وهو على أيّة حال لا يريد منهم أي جزاءٍ أو ردٍ للجميل.

وقد وُصِفَ الباري في الآية الثانية بصفة ﴿ فَيرُ الْمَاكِمِينَ ﴾ . لأنَّ ما يحكم به الآخرون مقرون بأنواع الأخطاء والانحرافات الناتجة عن الميول الشخصية والطائفيّة. أو الأهواء المادية . لكنّ حُكمه جلّ وعلا منزّة عن أي خطأ وأي إفراطٍ وتفريط ، وأي ميلٍ إلى الباطل، لأنّ علمه غير محدود وهو غنيٌّ عن العالمين .

8003

وقد ذُكِرَ في الآية الثالثة باسم ﴿ فَيرُ القَاصِلِينَ ﴾ . لأنّ الناس لو أرادوا أن يميّروا الحق من الباطل فإمّا أن يقعوا في الكثير من الاشتباهات ولا يميّزوا بينهما بصورة صحيحة، وإمّا أنْ يلتبس عليهم التمييز بين الحق والباطل بسبب جهلهم ، أو يخلطوا بينهما بسبب تحكيم أهواتهم النفسائية .

أمّا الذي يعلم السرّ وما تخفي الصدور , وأحاط بكل شيءٍ علماً فلا معنىٰ عنده سبحانه لكل هذه الأمور ، فهو خير الفاصلين .

علاوةً على هذا فقد يشخّص الإنسان الحق من الباطل بصورة جيّدة لكنّه عساجزٌ عسن إعمال علمه ومعرفته ، ولكن الله تعالى هو القادر الأزلي الوحيد الذي يستطيع إعمال علمه في كُلّ حال .

ROCA

والآية الرابعة تحدّثت عن ﴿ خَيرُ الْقَاتِحِينَ ﴾ ، وكلمة (فاتح) مشتقة من مادة (فتح) ، فإن كانت بمعنى الحكم والقضاء فإنَّ مفهومها يعني «الله خير الحاكمين» ، وقد ذكرنا سبب ذلك فيما مضى ، وإن كانت (فتح) بمعنى فتح كل شيء مغلق ، لكان سبحانه وتعالى أيضاً «خير الفاتحين» ، لأنه لا يصعب شيء مقابل قدرته ، وإن كان المقصود منها فتح أبواب الرحمة فهو ذو رحمة وسعت كل شيء في الوجود ، في حين لو كانت هنالك رحمة في الموجودات الأخرى فهي محدودة وجزئية .

وبالحقيقة أنّ لكلمة (فتع) معاني كثيرة جداً تعود جميعها إلى أصل الفتح المطلق، فأحياناً فتح أبواب العلم والرحمة، وأحياناً حلّ عقدة النزاع بين شخصين، أو فتح (صل) عقدة الحرب، ويظهر أنّ تعبير ﴿خَيْرُ الْفَلِحِينَ﴾ ذو معنىّ واسعٍ جداً يشتمل على جميع هذه المعاني والمفاهيم.

وقد وصفت الآية الخامسة الباري تعالى بصفة فرخير الراز قين ، فالأرزاق التي يعطيها البعض لغيرهم (إنّ أمكن أن نسميها بهذا الأسم) مشوبة بنقائص عديدة : محدودة ، سريعة الروال ، لا يُؤمَّل مُستقبلها ، وأحيانا تعقبها المنّة والأذى الجسماني أو الروحاني ، وأحيانا مصحوبة بالتحقير أو توقع ردّ الجميل.

في حين أنّ الأرزاق الإلهيّة لا تعرف الحدود، ولا يُخشى عليها سن الزوال، ولا قبيها أدنى شيء منّ المنّة والأذى وانتظار ردّ الجميل، بل هي تشمل حال الإنسان أو غيره منذ لحظة انعقاده كنطقة تكوينة في رحم الله، وحتّى آخر لحظات حياته، وتشمل حال المستحقين والمؤهلين لها في يوم القيامة أيضاً، وبمستوى أعلى وأسمى.

نقل أحد المفسّرين حكاية عن أحد خلفاء بغداد مع (بهلول) تعكس المباحث الواردة يصورة لطيفة.

يقول : قال خليفة بغداد لبهلول : تعال أُعطِكَ رزقك كل يوم لأُريحك من التـفكير فـي طلب الرزق ، فأجابه بهلول قائلاً : لولا بعض النقاط السلبيّة في عملك لقَبِلْت! *أولاً* : إنّك لا تعرف ما احتاجه ، *ثانياً:* إنّك لا تعرف وقت حاجتي ، ثالثاً: ولا تعلم مقدارها، رايحاً : قـد تغضب عليَّ ذات يومٍ فتسترجعها منِّي ، لكنَّ الله الذي يرزقني منزَّهُ عن جميع هذه النقائص والعيوب ويرزقني حتَّىٰ في اليوم الذي أعصيه فيه ! ⁽.

وكم يكون رانعاً لو أضاف يهلول هذه الجملة أيضاً : من يضمن بقاءك في السلطة إلى الغد حتى تقدر على رزقي أو رزق الآخرين ؟

نختتم هذا الكلام بحديثٍ مبارك منقول عن أمير المؤمنين الإمام على الله ، حيث قال في بداية خطية الأشياح:

«الحمد لله الذي لا يَقِرُهُ العنع والجمود ولا يُكلايد الإعطاء والجود ، إذْ كلَّ معطِ منتقصُ سواد . وكلَّ مانع مذمومُ ما خلاه ، وهو العنّان بقوائد النّعم ، وعوائد العزيد والقِسَمُ ، عبالكُ الخلائق، ضمِنُ أرزاقهم وقدّر أقوائهم وثهج سبيل الراغبين إليه والطالبين ما لديه ، وليص بما سُيلً بأجود منه بما لم يُسالُ » *.

8003

وفي الآية السادسة وُصِقت ذاته المقدّسة بصفة «خير الناصرين»، لأنّ الناصر المحقيقي هو من يقدر على النصرة ضدّ كلّ عدق، وفي أي مكان وزمان، وفي أي ظرف، هو الناصر الذي لا يُغلَبُ أبداً، ولا تستطيع أيّةُ قدرة من الوقوف ضدَّه، إضافة إلى ذلك فهو يحيط علماً بجميع مؤامرات الأعداء، ونقاط ضعف من يحتمي بهم، وبغض النظر عن جميع هذا، فهو سبحانه لا ينتظر رداً للجميل الذي يصنعه (النصرة).

ونحن نعلم أنَّ هذه الصفات لم تجتمع إلَّا في الذات الإلهيَّة المقدَّسة، في حين نلاحظ أنَّ الناصرين الآخرين فاقدون لهذه الصفات.

علاوةً على جميع ذلك فإن استطاع أحدً ما أن ينصُرَ آخر فنصرتُه محدودة بدار الدنيا فقط، أمّا الله سبحانه وتعالىٰ فهو الناصر الوحيد الذي يقدر على النصرة الدنيوية والأخروية. 8000

١. تفسير روح البيان، ج ١٠ ، ص٢٨٥.

٢. نهج البلاغة. الخطبة ٩١.

أمّا الآية السابعة فقد وصف فيها الباري بصفة ﴿ فَيْرُ الْفَافِرِينَ ﴾. يتقول الفسخر الراذي حول هذا الموضوع: «إنّ سبب وصفه تعالى بهذه الصفة هو لكون الآخرين إنْ عَفروا ذنباً إمّا لكسب مدح وثناء الناس ، أو للحصول على الثواب الإلهي الجزيل ، أو لدفع قساوة القلب ، وخلاصة الكلام إنّ عفو وغفران الناس لبعضهم إمّا لكسب منفعة ، أو لدفع ضررٍ ما ، في حين أنّ الففران الإلهي ليس كذلك أبداً ، بل هو نابع من فضله وكرمه لا غير» لل وعلاوة على هذا في حقوق الناس على بعضهم حقيرة جداً بالقياس مع الحقوق الإلهيّة ، وعقوهم في هذه فإنّ حقوق الحقوق العقوق والخطايا ، الحقوق الحقوق والخطايا ،

أضف إلى ذلك أنّه تعالى لايغفر ذنوب عباده فقط ، بل ويستر عليهم أيـضاً ليحفظ كرامتهم في الدنيا والآخرة ، ولا يُقتضحون أمامَ الخلائق ، بــل وأحــياناً يُبدّل ســيناتهم حسنات شريطة أن لا يخرقوا جميع الحجب، وأن يكون لديهم استعداد قليل لتقبّل كل هذا اللطف والاحسان .

إنَّ معرفة سبب نزول الآية المذكورة، التي تحكي عن بني إسرائيل وارتكابهم أحد أكبر الذنوب وهو طلبهم رؤية الله بالعين الظاهرية كشرط مُشْبَق لإيمانهم به، يُبيّن عمق مفهوم هذه الصفّة الإلهيّة أي (خير الغافرين) .

ووُصِفَ الباري في الآية الثامنة بصفة: ﴿ فَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴾ .

فبعد أن أشارت الآية إلى قصّة نوح والطوفان العظيم الذي أصاب قومه، ذكرت دعاء نوح ﷺ بعد أن هدأ الطوفان ورست سفينته: ﴿ربُّ انسزلني سُنزلاً صياركاً وأنت خمير المذلان﴾.

ويُمكن أن تكون كلمة «م*نزل»* اسم مكان أي *(تعنزلاً)* أو مصدر ميمي بسمعنيٰ (النـزول والهبوط).

وعلىٰ أيَّة حال : فمن الواضح أنَّ النزول من السفينة في تلك الظروف العصيبة ، وبالنظر

١. تفسير الكبير، ج ١٥. ص ٢٠.

لعدم وجود بيت ولا مظلَّة ولا قوت ولا غذاء لايُمكن أن يتحقق سوىٰ في ظـل لطـف الله ﴿خَيرُ الْمُتْرِلِينَ﴾. ويُنجيهم من المخاطر التي كانت تهدّدهم بعد رسوَّ السفينة .

وكذلك تتسبب قدرة الله اللامحدودة وعلمه بحاجات ضيوفه في أن يكون ﴿خُمْعُرُ الْكُزْلِينَ﴾.

8003

وتحدثت الآية التاسعة عن المكر الإلهي الفريد إزاء مؤامرات المنحرفين والظالمين ووصفته جلّ وعلا يصفة ﴿فَيْرُ الْكَكِرِينَ﴾.

فكلمة (ماكر) مشتقة من مادة ممكره ، وكما قال الراغب: إنّها تعني بالأصل صرف الغير عن الوصول إلى المقصود عن طريق المكر والحيلة ، وهو على قسمين ؛ ممدوح ، وهو ما كان الهدف منه الوصول إلى مقصود حسن ، ومذموم ؛ وهو ماكان هدفه قبيحاً .

ومن هنا يتفسح أنَّ ما يختلج في أذهاننا حول اقتران كلمة (سكر) دائماً بنوع مسن الشرّ والفساد ليس صحيحاً، كما هو الحال في كلمة *(حيلة)* التي لها مفاهيم مشتركة عديدة بالرغم من تداعى المقهوم السلبي منها إلى أذهان عامّة النّاس.

يقول القرطبي في تفسيره : (المكر) معناه (التدبير الخفي في داء عمل معين).

ولكن يُستنج من بعض كلام أرباب اللغة أنهم يعتقدون باقتران كلمة المكر ينوع من المدرّة ، لذا فهم يقولون «إنّ هذه الكلمة ذات معنى مجازي عندما تستعمل بخصوص الباري تعالى»، ولكن تعميم مفهوم (المكر) كما يُلاحظ عند الكثير من المفسّرين والمتكلمين ، يبدو أصحّ بنظرنا .

وعلى أيّة حال فإنَّ السرّ في وصفه تعالى بصفة ﴿خَيرُ المَّكِرِينَ ﴾ إمَّا لكون قدرته على المحر والحيلة أكبر ممن سواه، أو لأنَّ (مكر) من سواه يُحتمل فيه الخير والشرّ ، لكن المكر الإلهى ممدوح دائماً .

وقد ذكر الزبيدي في شرح القاموس عدّة معان للمكر ، عندما يُتسَبُ إلى الله سمحانه

وتعالى ، منْ جُملتها : إنزال البلاء على العدو لا على الصديق والعقوبات الاستدراجيّة أي الإنعام مقابل الأعمال السيئة *(ليحسب)* الشخص المسيء أنّه يُحسن صنعاً . ثمَّ يعاقبه بعدها. والثالث : مجازاة العباد على أعمالهم ¹ ـ

وعلى أيّة حال فإنَّ المكر الصحيح هو ما يصدر عن العالِم بعواقب الأمور وحقائق الأشياء العاضية والمستقبلية ، إضافةً إلى قدرته المطلقة على القيام بتدبيره، ولكون هاتين الصفتين (العلم والقدرة اللامحدودتين) منحصرتين بذات الباري جلّ وعملا فهو «خير الماكرين».

والظريف هو أنّ وصف الباري بصفة ﴿ فَيرُ المَاكِرِينَ ﴾ قد ورد فقط في سوضعين سن القرآن الكريم ، أحدهما في قصّة الهجرة التي تُعدّ من أهم مراحل حياة الرسول الأكرم محدثيًا في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَقَرُوا لِيُتُبِتُوكَ أَو يَتَقَلُّوكَ أَو يُحْرِجُونَ وَيَكُرُونَ وَيُكُرُونَ وَيُكُرُونَ وَيَكُرُونَ وَيُكُرُونَ وَيَكُرُونَ وَيُكُرُونَ وَيُعَالِيهِ اللهِ عَبِرُ المُلْكِرِينَ ﴾ . . . (الأنفال / ٣٠)

وكما نعلم فإنّ مؤامرة قريش على قتل الرسول ﷺ زادت من عزيمته وقوّت من إرادته على الهجرة ، الهجرة التي صارت سبباً في حدوث أكبر التحوّلات فـي تــــاريخ الإســــلام وانتشار الحكومة الإسلامية في أنحاء العالم، وهنا يتّضح غلبة المكر الإلْهي.

والآخر في المؤامرات المشتركة التي حاكها اليهود والنصارى فـي مـحاربة الإســلام والرسول الأكرم ﷺ ــالآية ٥٤ من سورة آل عمران ــوالتي كانت من أخطر المؤامرات ، لكن الله سبحانه قد أبطلها جميعاً .

وأخيراً فقد وُصِفَ الباري تعالى في الآية العاشرة والأخيرة بصفة: ﴿خَيْرُ الْوَارِ ثِينَ﴾. وهذه الصفة وردت مرّة وأحدة فقط في القرآن الكريم عن قول زكسريًا لمُثِلَّة، فسي حسين يُلاحَظ تكرار وصف الباري بصفة *موارث.*

والنشر من فِراِء وَصف الباري بهذه الصفة واضح تماماً لأنَّه الوحيد الذي يبقىٰ ويمدوم ويرث العالمين ، وأمَّا سواه من الوارثين فسيكونون موروثين يوماً ما.

١. تاج العروس في شرح القاموس، مادّة (مكر).

علاوة على هذا فإنّ ما يرثد الورثة العاديّون محدود وهم بحاجة إليد ، إضافة إلى بخلهم في صرفد غالباً ، لذا يُلاحَظُ حصول الكثير من المشاكل والنزاعات بين الأقرباء من أجل أموالٍ ورثوها . أمّا الله تعالى وهو الوارث النهائي للجميع فهو غير محتاج ، ولا يوجد حدّ لصفته هذه ، ولا طريق للبخل إلى وجوده فهو ﴿ خَيْرُ الْوَالِرْبِينَ ﴾.

وكما قال «الآلوسي» في «روح المعاني» : «إنَّ هذه الصفة تُشير إلى بقاء الذات الإلهيَّة المقدِّسة، وفناء جميع الأشياء» ^١.

وتعتبر طبعاً من صفات الذات إذا كانت تشير فقط إلى مسألة البقاء (أي أبدية وجـوده المقدّس)، ومن صفات الفعل إذا كانت تشير إلى مفهوم تملُّك مايبقي من الآخرين (فتأمل). صححه

الله خيرهن كل شي.:

كما لاحظنا في الآيات العشر التي ذكر تاها ، فقد وُصِفَ الله سبحانه وتعالى بصفات: «خير الراحمين والحاكمين والرازقين والناصرين و...» .

فهل يُمكن قياس الباري مع غيره !؟ (نظراً إلى كون كلمة (خير) في مثل هذه الموارد ذات صيغة تفصيليّة).

هناك جوابان عن هذا السؤال:

الأول: إنَّ كلمة (خير) تفقد مفهومها التفصيلي في مثل هذه الموارد، وتعطي معنى الكثرة، وعليه عنى الكثرة، وعليه فالصفات أعلاه تُشير إلى رحمة الله الواسعة، وحكومته الواسعة، ورزقه الوفسر، وتُصرته اللامحدودة، دون أن يكون هنالك شياس في الموضوع، «ما للمتراب ورت الأرباب»؟ ٢

١. تفسير روح المعاني، ج ١٧ ، ص ١٨٠ .

يقول المرحوم الكفمي في مصباحه حول تفسير «خير الناصرين»: «معناه كثرة تكرار النصر منه كما قبل خير: الراحمين لكثرة رحمته» (المصباح، ص٣٤٦).

_ورد نفس هذا المعنى في توحيد الصدوق مع فارق قليل ،(توحيد الصدوق ، ص٢١٦) .

الثاني: إنَّ هذه الصفات لها مفهوم تفضيل وقياس، لكنَّه قياسُ صوريُّ وظاهري كما هو الحال في ﴿ أَحْسَنَ الْحَالِقِينَ ﴾. والحقيقة فقد اعتبر الذين هم واسطة لإيسال الأرزاق إلى غيرهم هوازقين »، وحُسلت الرحمات الجزئيّة الصادرة من البشر على حساب «الرحمة»، وهكذا يخصوص النصرة والحاكميّة والغفران، ومن قبيل هذه التعابير لبست قليلة في المترآن الكريم (انتخب المرحوم العلامة المجلسي في يحار الأنوار التفسير الثاني) ١.

وبتعبير آخر: (من الناحية الفلسفية) فإنّ الوجود الحقيقي المستقل القائم بذات هدو الذات الإلهيّة المقدّسة، وما سواه عدم، وجود ظاهري، كسراب الماء، لذا فإنّ الموجودات الممكنة لا هي خالقة ولا ناصرة ولا راحمة ولا رازقة، فجميع هذه الأسور تخص تلك الذات المقدّسة الفريدة، ومن سواه يأكلون من فتات مائدة إحسانه جل وعلا، لذا فقد قيل؛ الأس غي الدار غيره ديّارا.».

ولكن من حيث التحليل العادي المتعارف فإنّ الممكنات لها وجودها الخاص أيـضاً، ورحمتها ونصرتها وقدرتها وحاكميتها الخاصّة، وورود مثل هذه التعابير في الترآن الكريم إنّما هو من باب تكليم الناس بلسانهم: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلّاً بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾.

(ابراهيم / ٤)

ROOS

جمع الآيات وتفسيرها

١ ـ المالم مظهر لصفاته وأسمائه

من المتعارف عليه أنّ عالَم الوجود محلَّ بروز وظهور الصفات الإلهيّة, وهذه المسألة واضحة تماماً خصوصاً بالإلتفات إلى صفات الفعل، لأنّ جميع ما نشاهده في هذا العالَم من الخلق والتكوين مظهر لخالقيّة سبحانه وتعالىٰ.

وجميع ما نشاهده من الرحمة الماديّة والمعنويّة مظهرٌ لرحمانيته .

١. بحار الأنوار ، ج٤، ص٢٠٧ (يقول : الخير بمعنى التفضيل ولا حاجة إلى ما تكلُّفه).

وكل تدبير في هذا العالم يدلُّ على ربوبيته، وجميع الأرزاق الظاهريَّة والساطنيَّة همي مظاهر لرازقيته سبحانه.

وكما أشرنا سابقاً. ونظراً لكون صفات الفعل مشتقّة من أفعاله جلّ وعلا ، وأفعاله لا تعدّ ولا تحصيٰ فإنّ صفاته الفعلية لا تعدّ ولا تحصيٰ أيضاً .

وقد ذكرنا في البحوث السابقة ستين صفة من أهم (صفات الفعل) الواردة فسي القرآن الكريم، والتي تتشعّب من كلِّ منها صفات أخرى، وتطرّقنا إلى تفسيرها وتحليلها.

إنَّ الانتباء الى هذه الصفات لا يُعرفنا بالأفعال الإلهيّة فحسب، بل إنّ معرفة أفعاله تؤدّي إلى تخلّقنا بها وتربية نفوسنا وتهذيب أرواحنا، (فتأمّل).

80C8

وينبغي التذكير بهذه المسألة أيضاً وهي أنّ بعض الصفات الإلهيّة لا ريب في انتسابها إلى صفات الذات (مثل عالم) وبعضها إلى صفات الفعل (كالرازق والخالق) ، وبعضها الآخر ذات جانبين ؛ ذاتية من ناحية ، وفعليّة من ناحية أخرى ، كالقيّوم مثلاً فإن فُسّرت بمعنى (القائم بالذات) صارت من صفات الذات، وأن فُسّرت بمعنى (مقوّم الموجودات) صارت من صفات الفعل .

3008

٢ _الصفاح الأخرى التي تعتبر من زمرة للصفات الفعليَّة

هنالك أفعال في القرآن الكريم تنسب إلى الله تعالى دون ذكر مصطلحها الوصفي، وقد ذكرها علماء العقائد بعنوان صفات الفعل أو أسعاء الله الحسنى، ولأنّه كان من المدقرر أن نبحث في مباحثنا الصفات المذكورة في القرآن الكريم فيقط، لذا لم نتطري إليها ضمن الأسماء والصفات التي ذكرناها، في الوقت الذي نعتقد بوجوب الإشارة إلى أهمها هنا، ومن جملتها (متكلم) و(صادق).

أ) الله المتكلَّم

تمهيد:

لم يُصرّح القرآن الكريم بصفة *«المتكلّم»* لكنّه ذكر الفعل الدال عليها : ﴿وَكُلُّم اللهُ مُوسَىٰ تَكَلِيّاً﴾.

ولذا عُرِفَ موسىٰ ﷺ بأنَّه (كليم الله).

علاوةً علىٰ هذا فقد ورد في القرآن الكريم تعبير *(كلام الله)* في ثلاثة مواضع ^١ . وتعبير *(كلامي)* في موضع واحد ^٢ .

ويُلاحظ أيضاً تُعبير (كلمة ريك) أو (كلمة الله) في موارد عديدة.

يُمكن الإستنتاج من مجموع هذه الموارد بأنَّ صفة *استكلَّم؛* هي من إحدى صفات الله سبحانه وتعالى .

وكما قال «القوشچي» في «شرح تجريد العقائد»:

«إنَّ وصف الله بصفة (المتكلم) لا ينحصر بالمسلمين فقط ، بل إنَّ جميع أرباب الملك والمذاهب يعتقدون بكلام الله بالرغم من اختلاف وجهات نظرهم في تفسير معنى كلام الله وتكلّمه سبحانه».

रुअ

جمع الآيات وتفسيرها

١ _ ما المقصود من كلام الثه؟

هناك اختلاف شديد بين المسلمين حول تفسير معنى كلام الله ، وفسرته كل طائفة

١. البقرة. الآية ٧٥ التوبة ، الآية ٦ والفتح ، الآية ١٥.

٢. الأعراف، ١٤٤.

بشكل معيَّن: فقد قال جماعة من الحنابلة : إنَّ كلام الله مركّب من الحروف والأصوات القديمة والقائمة بذاته المقدّسة ، ثم أصرّوا على هذا الكلام النافه إلى الحدّ الذي قالوا : إنّ جلد القرآن أيضاً قديم وأزلي ناهيك عن رسوم حروفه .

وقالت جماعة أخرى :إنَّ كلام الله معناه تلك الحروف والأصوات ، وهي أمور حادثة وقائمة بالذات الإلهيّة المقدّسة في نفس الوقت ، وتفاهة كلام هؤلاء ليس بأقلّ من الحنابلة . وذهبت طائفة ثالثة إلى أنَّ كلام الله معناه تلك الحروف والأصوات ، وهي حادثة وغير قائمة بذاته المقدّسة ، بل هي من زمرة مخلوقاته التي أوجدها الله في وجود جبرائيل أو الرسول محمد عَلِي أَ شجرة وموسل على .

وقالت جماعة رابعة وهم «الاشاعرة» : إنَّ كلام الله ليس من سنخ الأصوات والحروف . بل هو مفاهيمٌ قائمة بذاته ويسمونه *(كلام نفسي) .* ويعتقدون بكونه قديماً ^١ . وحثىٰ كانوا يعتقدون بكفر من يعتقد بحدوث كلام الله أنَّه (أي القرآن) (وأوجبوا قتلدا) ٢.

وقد شهدت القرون الأولى من تاريخ الإسلام نزاعات شديدة ودموية حول (كلام الله) وكونه حادثاً أو قديماً، ووصلت الحالة إلى تكفير بعضهم الآخر، نزاعات وقفنا اليوم على بطلانها، ويمكننا القول وبجرأة: إنهاكانت من سياسة حكومات ذلك الوقت لتخدير الشعب المسلم والعمل بسياسة (فترق تشد).

8008

٢ ـ الإستنتاج النهائي

علىٰ أيّة حال فهنا توجَدُ مطالب عديدة ، جميعها واضعة . ونعتقد بأن لا محلّ للمناقشة فيها.

١ ـــانَ الله قادرٌ على إخداث أمواج صوتية في الفضاء ، وإيــصالها إلى مســـامع أنــبياته

١. شرح تجريد العقائد للقوشجي، ص١٧٥.

٢. العلل والنحل للشهرستاني، ج ١٠ ص ٢٠٦.

ورسله لإبلاغهم بهذه الطريقة ،كما ذكر القرآن حول تكليم الله موسى بن عمران على في الوادي *اللاّ يمن)* ؛ حيث أوجد الله في تلك الشجرة المباركة الخاصّة أصواتــاً دعــا مــوسىٰ بواسطتها اليه.

٢ _ (التحكم) بمعنى التحدُّث باللسان وعن طريق الأوتار الصوتية ، سن عوارض الأجسام، ولا معنى له بخصوص الله المنزّ، عن الجسمانية ، سوى ماذكرناه من إيجاد أمواج صوتية في الأجسام .

٣-القرآن الكريم الذي في متناول أيدينا هو عين هذه الألفاظ والحروف التي قد تظهر في قالب الكلام أحياناً، وفي قالب الكتابة أحياناً أخرى، ولا ريب في أنَّ كليهما سن الحوادث، وما قاله البعض من كون هذه الألفاظ والحروف قديمة أو وجوب الاعتقاد حتى بقدم جلد القرآن وأزليته، خرافات لاتستحق أن نبحثها.

ويبدو أنّ الذين اعتقدوا بِقِدَم كلام الله ، كان منشأ اعتقادهم هو ذكر القرآن الكريم (التكلّم) كإحدى صفات الله ، ومن هنا سمي القرآن بكلام الله ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى هو كون وجود الله أزلياً ، إذن فصفاته يجب أن تكون أزلية أيضاً ، ومنه استنتجوا بأنّ كلام الله أزليّ أيضاً .

إنَّ هؤلاء وبسبب ضعف إدراكهم وقلَّة معلوماتهم لم يستطيعوا التسمييز بين (صفات النام) والشميز بين (صفات الني يستزعها النام) والفات الني يستزعها عقلنا بسبب صدور أفعال معينة من قِبَلِه جلَّ وعلا، فهي أمور حادثة . لأنَّ هذه الصفات غير قائمة بالذات الإلهيّة ، بل هي مفاهيم عقليّة منتزعة تحصل من ملاحظة أفعاله.

ويتعبير آخر لاشك من وجود أفعال إلهيّة حادثة كخلق السموات والأرض، وخلق آدم، ومسألة الرزق، وغفران ذنوب العباد، وإرسال الأنبياء والرشل، وعندما يُشاهد العقل صدور هذه الأفعال من جهته ينتزع منها صفات لله سبحانه (كالخالقيّة والرازقية والغفارية)، ومن المسلَّم به أنَّ هذه الصفات لم تكن تصدق على الله قبل أن يخلق موجوداً أو يعطيه رزقاً أو يشمله بمغفرته، (طبعاً كان قادراً على هذه الأمور، لكن الحديث لا يدور حول القدرة بل حول صدور عين هذه الأفعال).

وبناءً على هذا فإنَّ هذه الصفات التي تُدعى (صفات الفعل) تختلف عن (صفات الذات) القائمة بالذات الإلهيَّة المقدِّسة، بل هي عين ذاته، وعدم فهم هذه الحقيقة من قبل المعتقدين بقِدَم كلام الله وأزليته جرَّهم إلى معتقدات مُضحكة كقدم جلد القرآن.

٤ ـ اضطرّ جماعة من الأشاعرة ، ممن كانوا يُدركون هذه السسائل ، إلى طرح مسألة (الكلام النفسي) ، الكلام الذي يُمكن أن يكون قديماً وقائماً بذات الله ، وقد تمسّك هؤلاء لإثبات هذا المطلب بالآية القرآنية التالية التي تتحدّث عن جماعة من الممافقين: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُومُهُم لُولًا يُعَدِّبُنَا الله عَا نَقُولُهُ. (المجادلة /٨)

أو بالشعر المعروف عن (الأخطل) أحد شعراء العصر الأموي:

إنَّ الكــــلام لَــني الفــؤاد وإنِّسا جُعِلَ اللسان على الفــؤاد دليــلاً وأرادوا بهذا التخلُّص من التَّضاد الموجود بين حدوث كلام الله وقدَم صفاته.

ولكنهم تورّطوا بهذا في مشكلةٍ أكبر ، وهي أنَّ لو كان المقصود من الكلام النفسي هو (تصوير الألفاظ والجمل وإمرارها من الذهن والفكر) ، فـأنَّ هـذه الأمــور لا مــعنىُ لهــا بخصوص الله تعالىُ ، لأنَّ ذاته المقدَّسة ليست محلاً لعنل هذه العوارض الجسمانيّة .

وإن كان المقصود منه علم الله الأزلي بمحتوى القرآن الكريم ، فلا ريب في أنّه تعالى قد أحاط علماً بجميع هذه الأمور منذ الأزلى، ولكن في هذه الحالة يعود الكلام النفسي إلى علم الله ولن يكون صفة مُستقلة.

والخلاصة هي أنَّ محتوى الكتب السماوية كانت في علم الله دائماً (منذ الأزل)، وهذا الشيء لا يخرج عن صفة (العلم) وأمّا عين الألفاظ والحروف فلا ريب من كونها حادثة. ولا يوجد هنا شيء ثالث تحت عنوان (الكلام التفسي) ليكون قديماً ومغايراً لصفة (علم الله). إنَّ هذه الأمور واضحة كلها، لكنّه ومع الأسف الشديد فقد سؤدت النزاعات حول كون كلام الله قديماً أم حادثاً، صفحات كثيرة من تاريخ الإسلام، وسببت حوادث دامية.

فأحياناً مالت الحكومات إلى جماعة المعتزلة (كبعض خلفاء يني العباس) ، فأجبرت الجميع على الاعتقاد بحدوث كلام الله ، وضربوا أعناق البعض بسبب عدم اعترافهم بذلك . وفي المقابل ، كان الكثير من حكام بثي العبّاس يميلون إلى الأشاعرة ، ويضربون أعناق القائلين بحدوث كلام الله ، في حين أننا اليوم نعلم بأنّ كل هذه الأمور كانت ألاعيب سياسيّة ظهرت بشكل مسائل عقائدية ، وكان الحكّام الجبابرة آنذاك يلعبون بمعتقدات المسلمين من أجل بلوغ مقاصدهم المشؤومة ومواصلة تسلَّطهم على رقاب الناس .

80C8

٣_(التكلُّم) في الروليات الإسلامية

نواصل هذا الكلام برواية منقولة عن الإمام الصادق ﷺ ، نقلها الشبيخ الطوسي ﷺ في (الأمالي) عن أبي بصير عن الإمام الصادق ﷺ أنّه قال:

«لم يَوْلَ الله جَلَّ اسمه عالماً بِذَاتِه ، ولا معلوم ، ولم يَوْلَ قادراً بِذَاتِه ولا مقدور ، قلتُ : جُعِلْتُ فَدَاكَ : قَلَم يَوْلَ مَتَكَلَّماً؟ قال : الكلامُ محدث ، كانَ الله عزَّوجلُّ ليس بـــــتكلَّم لــــم أحدث الكلام» ` .

وقد نقل المرحوم الكليني ﷺ نفس هذا الحديث في الكافي مع تفاوُتٍ بسيط ، حيث ورد في ذيله بصراحة :

وَإِنَّ الكلام صفةً مُحدَثِلة ليستُ بَازلية ،كان الله عزَّوجِلَ ولا متكلِّم، ``.

تُبيّن هذه العبارات يوضوح الفرق الموجود بين (صفات الذات) و(صفات الفعل)، صفات الذات التي كانت منذ الأزل كالعلم والقدرة، ولا تحتاج (في تحقّها) إلى وجود المخلوقات، أمّا (صفات الفعل) فهي صفات خارجة عن الذات الإلهيّة وقد انتزعها العقل عمند صدور الافعال من قِبَلِ الله تعالى، ومنسوبة إليد (كالخالقيّة والمرازقية)، وصفة (التكلّم) من هذا القبيل أيضاً لانها نوع من الفعل والحركة، ونحن نعلم بأن ليس للمحركة طريق إلى الذات الألهيّة المقدّسة.

8003

١. بحار الأنوار، ج ٤ ، ص ٦٨. الباب ١ ، ح ١١ ، .

٢. أصول الكافي، ج ١. ص ١٠٧ (باب صفات الذات).

ب) الله عزَّ وجلَّ صادق

تمهيد:

بعد وصف الباري تعالى بصفة التكلَّم تتوجّه الأنظار إلى هذه الصفة وهي: «ص*دق الله»* في كلامه.

إنّ هذه الصفة، التي تعد من أهم الصفات الفعليّة، تشكل العمود الأساس في الوشوق بدعوات الأنبياء، لأنّه _نعوذ بالله _لوكان يُمكن تصور صدور الكذب عنه جلّ وعلا أما بقيت هنالك ثقة لا بمسألة الوحي، ولا بالوعود الأخرويّة، ولا بالأخبار التي تتحدث عن المعارف الدينيّة، أو عن عوامل سعادة البشر وشفاوتهم، وبتعبير آخر فإنّ أسس المسائل الدينيّة تنهار بصورة تامّة بنفي هذه الصفة.

ومن هنا يتضح مدى تأثير الإيمان بصدق الله في فهم حقائق الدين.

ولعل هذا هو السّر من ملاحظة وصف الباري في آيات قرآنية عديدة بالصادق وبتعابير متنوعة ومختلفة تماماً، ومن زوايا متنوّعة.

بعد هذا التمهيد نعود إلى القرآن لنمعن خاشعين في الآيات القرآنية التالية:

١- ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً ﴾.

٢- ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً ﴾.

٣_ ﴿ وَلَقَد صَدَقَكُمُ اللهُ وَعُدَّهُ ﴾. (آل عمران / ١٥٢)

٤٤ مَنْ اَمَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ \. (الأحزاب / ٢٢)

8003

وقد وردت نفس هذه المفاهيم في آيات قرآنية أخرى (كالذاريات، ٥؛ الأنسعام، ١١٥؛ الزسر، ٧٤؛ الفشيح، ٢٧؛ وكذا ورد تعبير ﴿إِنَّا لصادقون﴾ في الآية ٤٦ من سورة الأنعام؛ والآية ٦٤ من سورة العجر).

شرح المقردلت:

إشتقتْ كلمة «صادق» من مادة «صدق»، وكما قال الراغب: إنّها ضدّ الكذب، وبالأصل من أوصاف الكلام والأخبار، فأحياناً صادقة وأحياناً كاذبة، وأحياناً تُستعمل عرضاً في الإستفهام والأمر والدعاء أيضاً، كأنّ يقول أحد: (أفلان في الدار) أي إنّه يقصد بأنّه لا يدري يوجود فلان في الدار أو عدم وجوده، (لذا فقد نقول أحياناً؛ إنّه يكذب، فهو يعلم بوجود فلان في الدار).

وَحقيقة الصدق هي تطابُق الحديث مع الأعتقاد والواقع, لذا فلو تحدّث أحد طبق الواقع ولحمّن خلاف ما يعتقِدُ به فهو كاذب، كقول المنافقين لرسول الله تَقَلَّظُ: ﴿وَتَشْهَدُ إِنَّكَ لَمَرَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

وقد يُستعمل الكذب والصدق في مورد الأفعال والأعمال أيضاً. فمن يؤدّي أعماله وفق وظيفته الواجبة يُدعى صادقاً. وإذا عمل على خلافها يُدعىٰ كاذباً، فمثلاً يُقال لِمَن يؤدّي حق الحرب والقتال: (صدق في القتال) وإن لم يقعل يُقال (كذب في القتال)، وآية: ﴿لَـقَد صَدَقَ اللهُ رَسُولُهُ الرُّوْيَا بِالحَقِّ﴾، التي نُولت بشأن تحقق رؤيا الرسول يَقِيَّا بخصوص فتح مكة ودخول المسلمين المسجد الحرام منتصرين، نموذج على هذا المطلب (.

وكلمة «صدقة» التي تُستعمل بخصوص الأموال التي يبذلها الإنسان في سبيل الله بقصد القربة. إنّما شميت بهذا الاسم لأنّ الإنسان يُصدّق بواسطتها إخلاصه بعمله، وكذلك تسمية المهر «صداق» لأنّه دليل عمليَّ على صدق الزوج إزاء زوجته.

ولكن ما قاله الراغب حول عناصر الصدق الأساسيّة، ووجوب مطابقة الكلام للواقع، واعتقاد المتكلّم، محل اختلاف شديد بين العلماء، فاعتقد البعض منهم كفاية تبطابّقه مع المُعتَقد فقط، واشترط البعض الآخر تطابّقه مع الواقع فقط، ولا محل هنا لشرح ذلك.

هذا في حين اعتقد (ابن فارس) في (مقاييس اللغة» بأنّ أصل «الصدق) هو القوّة الموجودة في شيء وإنّما سُمي الكلام المطابق للواقع صدقاً بسبب قوّته، لذا يُستى الرمح

١. المفردات، عادة (صدق)، باختصار.

القوي *الرَّمع صَّدق)،* ومهر المرأة *(صداق)* لأنَّه حق مفروض وذو قوَّة.

ولكننا نعتقد بأنّ ما ورد في مفردات الراغب حول أصل هذه الكلمة أصّحً.

و لسائر أرباب اللغة نفس هذا الرأي أيضاً، ويُنقلُ في (شرح القاموس) عن (الخليل) أنّه قال: (الصدق) معناه: الكمال من كل شيء، وأضاف قائلاً: إنّ إطلاق (صدق) على الأشياء المستوية القويّة (كالرمح القوي) ينشأ من معنى الجَودة والقوّة (الصلابة)، أي ما يُقال بخصوص صلابته وجودته يُطابق الحقيقة، وإذا كان الرصدق) يعني الصلابة والقوّة لأطلق على كل شيءٍ قوي (صدق)، في حين أنّه ليس كذلك.

«سدّيق»: معناه كثير الصدق أو من لا يكذب أبداً أو استحالة صدور الكذب منه لآنــه اعتاد على الصدق، أو من يصدق في كلَّ من الإعتقاد والقول والعمل، (كل هذا لكون كلمة صدّيق من صيغ المبالغة والتي يُمكن أن تكون في إحدى الأمور المختلفة المذكورة أعلاه).

ويُستعمل تعبير *«لسان صدق»* بخصوص الشخص الصالح من جميع النواحي، وإن مُرحَ وأُنتيَ عليه فهو عين الواقع.

وعلىٰ أيّة حال، فإنَّ وصف الباري بالصادق ينشأ من جهات متعددة: من جهة صدقه في أخباره، وفي وعوده بإثابة المحسنين ومعاقبة المسيئين.

ومن جهة تنفيذه لجميع ما صرّح به في القرآن الكريم، وسيأتي شرحه في تفسير آيات الىحث.

8003

جمع الآيات وتفسيرها

تحدثت الآيتان الأولى والثانية حول أنّ الله سبحانه وتعالى أصدق كل شيء حيث قال تعالى وباستفهام استنكاري: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَـــدِيثًا﴾ و ﴿وَمَــنْ أَصْــدَقُ مِــنَ اللهِ قِيلًا﴾ أ.

۱. قبل وقول: مصدر.

وقد اعتقد بعض المفسّرين بأنّ التعبير بكلمة *(أصدق)* يخص الكميّة فقط (أي مَن هيو أكثر صدقاً في الموارد). لا الكيفيّة، لأنّ الكلام الصادق هو ما طابق الواقع وإلّا فهو كذب. ولا يُمكن تصوّر الزيادة والنقصان في كيفيته ¹.

ولكن الحق هو إمكانية تصوَّر درجات مختلفة للصدق من حيث الكيفيّة. وهو عـندما يكون الواقع ذا أبعاد مختلفة، فمن المسلَّم أنَّ المتكلَّم الذي يُطابق كلامه الواقع في جـميع الأبعاد يُعتبر أصدق ممن يُطابق كلامه الواقع في أبعاد مُمينَّة.

فمثلاً عندما يُشبّهُ مؤمنٌ (بسلمان الفارسي), والآخر يُشبّهُ (بأبي ذر), فعن المسـلّم أن أصدقهما هو من أخذ بنظر الإعتبار في تشببهه أبعاداً أكثر.

والله أصدق حديثاً ممن سواه. إنّما هو كذلك. لكون منشأ الكذب إمّا من الجهل وعــدم معرفة الواقع. أو من الضعف والعجز والحاجة. ولكون ذاته المقدّسة منزّهة عن جميع هذه الصفات. فهو أصدق حديثاً.

وتحدثت الآيتان الثالثة والرابعة عن صدق الله في وعوده، لكن الآية الثالثة تحدثت عن الوعد الإلهي حول النصر على الأعداء في معركة أُحد، حيث انتصر المسلمون في البداية طبق هذا الوعد، لكن تثاقل وعصيان جماعة منهم أدت إلى انكسارهم في نهاية الأمر، قال تمالى: ﴿وَلَقَدَ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعَدَهُ ، ولكن اختلافكم وتماهلكم وعصيانكم في نهاية الأمر أدًى إلى انكساركم، والتقصير إنما جاء من عندكم، ولم يخلف اللهُ وعدَهُ.

وكان هذا ردّاً علىٰ من كانوا يعتقدون بأنّ هزيمتهم في معركة أُحد، هي خلاف للموعد لإلهي.

أمّا الآية الرابعة فقد تحدثت عن لسان حال المؤمنين حول واقعة الأحزاب، حيث إنّهم عندما وقفوا أمام جيش الأحزاب قالوا: ﴿هَــٰذَا صَـا وَعَــٰدَنَا اللّهُ وَرَسُــولُهُ وَ صَـــدَقَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ﴾.

والكلام هنا يدور حول كُلِّ مَن صدق الله وصدق رسوله الذي: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَرَىٰ ﴿

١. تفسير روح المعاني، ج ٥. ص ١٥، ذيل الآية ٨٧ من سورة النساء.

إِنْ هُوَ إِلَّا وَخَيْ يُوحَىٰ﴾. وقوله قول الله، ووعده وعد الله أيضاً.

وهنالك عدّة احتمالات حول ما وعد به الله ورسوله المؤمنين وتحقق عند مشاهدتهم جيش الأحزاب: الأول: إنّ الرسول على كان قد قال لهم: ستقصدكم جيوش الأحزاب بعد تسعة أو عشرة أيّام، فعندما حضرت جيوش الأحزاب في الموعد المقرر قال المؤمنون قولهم هذا: ﴿هَذَا مَا وَعَدُنا الله وَرَسُولُهُ ﴿

و الأمر الآخر هو أنَّه تعالىٰ قال مُخاطباً المسلمين؛ ﴿أَمْ حَسِيمٌ أَن تَدخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَأْتِكُم مُثَلُّ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبلِكُم مُسَّتَهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالظَّرَّاءُ وَزُّلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصَرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصَرَ اللهِ قَرِيبُهِ. (البقرة / ٢١٤)

وجدوا أنفسهم مقابل ذلك الجيش العظيم عرفوا تحقق الوعد الإلهي وإشرافهم على دخول امتحان عظيم .

وقال البعض أيضاً: إنَّ الرسول ﷺ كان قد بشر المؤمنين بالنصر بعد محاصر تهم من قبل جيش الأحزاب، وانتشار الاسلام في أرجاء العالم وسقوط قصور (الحبرة) و(المدائن) و(كسري) في أيدي المسلمين فيما بعدًا.

فعندما رأى المسلمون القسم الأول من هذا الوعـد فـرحـوا وقــالوا: أبشـروا بــالنصر النهائي ؟.

8003

توضيج

دلائل صدق للله:

قال علماء العقائد: إنَّ جميع المسلمين يتفقون على مسألة صدق الله، لكن الأشاعرة

١. تفسير روح المعائي، ج ٢١، ص ١٥١.

٣. تفسير الميزان، ج ١٦، ص ٢٠٦، وقد ورد نفس هذا التفسير في تفسير الكبير بشكل مختصر.

٣. تفسير القرطبي، ج ٨. ص ٥٢٢٩.

الذين لا يعتقدون *البالحسن والقيع)* يعجزون عن إثبات هذه المسألة، لآنمه لا يـنفع مـعهم الديل العقلي، والدليل النقلي ينفع في بحثنا هذا، لاتهم إن يستندوا على الآيات القرآنية الدّالة على صدق الله يجر الكلام حتى يصلَ إلى هذه الآيات. وبعبارة أخرى فإنّ الاستدلال بالآيات يستلزم الدور (تأمل جيداً).

وهنا يعجزون عن الجواب وإثبات مدّعاهم.

وبعا أنَّ مسألة الحسُن والقُبح العقليّين _بغض النظر عن التعصّب والأذواق المنحرفة _ من المُسَلَّمات، فإنَّ أفضل طريق لإثبات صدق الله هو هذه العسألة.

وإن احتمل أحد مثل هذا الإحتمال اللامعقول بالنسبة إلى الذات الإلهيّة المقدّسة للمهدّمة جميع مباني معتقداته، لأنّ القسم الرئيس من هذه العباني مأخوذ عن الوحي، ولَو وُجد احتمال الكذب ومخالفة الواقع إليه سبيلاً، لما بقيت هنالك ثقة بالوحي، والأخمبار الإلهيّة، والوعد والوعيد، ولتزازلت جميع المعتقدات الدينية وتعرضت للعدم، وهذه المسألة من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى توضيح.

وقد أشرنا سابقاً إلى أنّ عوامل الكذب أي (الجهل) و(الحاجة) ليس لها إلى ذات الباري من سبيل. وهذا بحد ذاته دليلٌ آخر.

8008

آخر الكلام حول الصفات الإلهيّة:

لا ريب أنّ لبحث صقات الله طابعاً عقائدياً. والهدف منه هو تكميل المعارف الإلهـيّة. ولكن ينبغي أن لا يُغفلُ عن أثره النربوي في تكامل النفوس الإنسانية، وغالباً ماكان هذا هو هدف القرآن من طرح هذه الصفات. فعندما نصف الله بالذات الكاملة، وبأنّه سبحانه أمل جميع العباد، وتبذل جميع الجهود والمساعي من أجل التقرّب منه، وإليه تنتهي جميع الخطوط التكاملية، فإنّ من الواضح أنّ هذا البحث يقول للإنسان بكل صراحة وجزم: (إنّك ستنتصر وتنجح في جهودك ومساعيك، وستبلغ السعادة عندما تستطيع أن توهيّج نوراً في قلبك من صفات الجلال والجمال الإلهيّة تلك).

أو بتعبير آخر، فإنَّك تصير مظهراً لأسماء الله وصفاته وتطفيٰ عــليك صــبغته. وتــصير روحك ونفسك مرآة لأسـمائه. ومظهراً لصفات جلاله وجماله.

وأن تحاول التشبُّه به من حيث العلم، القدرة، الإرادة والمشيئة، المديريَّة والربوبيَّة، والرحمانيَّة والرحيميَّة، و...، ولو بمقدار قليل.

ويُلاحظ وجود إشارت لطيفة إلى هذه المسألة التربويّة المهمّة وردت في الأحماديث الإسلامية. ومن جُملتها ما ورد في انتبيه الخواطر) عن الرسول الأكرم محمّد ﷺ أنَّه قال: «جعل الله سبحانه وتعالى مكارم الأخلاق صلة بيّنة وبين عباده فحسب أحدكم أن يتمسك يخلق متصل بالله الم

وفي حديث آخر عنديك أنَّه قال: ﴿ تَخْلُقُوا بَاخْلَاقِ اللَّهُ ۗ * .

8003

ا. تنبه الإخواطر، ص ٢ و ١٣ طبق ماورد في ميزان الحكمة، ج ٦، ص ١٤٩.
 ٢. زيدة الممارث في أصول العقائد، ص ٨٧، المحقق اللاهيجي،

يهال المحل

x = x + y =

مراقب المراقب المراقب

تمهيده

إنّ لصفة (العدالة) خصوصيات خاصة من بين صفات الفعل الإلهي، ممّا حدى يبعلماء العقائد إلى بحثها بالتفصيل وبصورة مستقلّة، إلى الدرجة التي نلاحظ استقلالها من ببن أصول الدين، وأنها ذكرَت كأحد أصول الدين العقائدية الخمسة، في حين أنّها لا تتفاوت عن بقية الصفات حسب الظاهر، وينبغي دمجها في مباحث معرفة الله، في بحث (الأسماء والصفات).

إن شرح هذه الخصوصيّات قبل البحث حول أصل المسألة غير ممكن، لذا سوف نوكله إلى ما بعد، ونكتفي هذا بالقول: إنَّ لمسألة العدل الإلهي علاقة بأصل الإيمان بوجود الله من جهة، وبمسألة المعاد من جهةٍ أخرى، وبعسألة النبوة من جهةٍ ثالثة، وبمسائل من قبيل. الثواب والعقاب، الجبر والتفويض، التوحيد والثنويّة، فلسفة الأحكام، وغيرها، من جهة رابعة، لذا فقد يُمكن أن يُغيّر الإعتقاد بهذا الأصل أو نفية شكل جميع المعارف والعقائد الدينية.

إضافةً إلى هذا فإنَّ أثر العدل الإلهي في المجتمع البشري، في مسألة العدالة الاجتماعية. والعدالة الأخلاقية والمسائل التربويّة، غير قابل للإنكار.

وبسبب المسائل التي ذكر ناها أعلاه، فإننا أيضاً نبحث هذه الصفة عملى جدة وأكشر تفصيلاً، ولكن، وكما يستوجب اسلوب التفسير الموضوعي، ينبغي علينا قبل كلّ شيء أن نتعرض إلى الآيات القرآنية الواردة في هذا المجال، لنستنير بها في طريق حل المشاكمل المعقّدة لهذه المسألة المهتة، بعد هذا التمهيد نمعن خاشعين في الآيات القرآنية التالية.

١ - ﴿إِنَّ اللهُ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيئاً وَلَكنَّ النَّاسَ اَنفْسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾.
 ٢ - ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آحَداً ﴾.
 ١ - ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آحَداً ﴾.

٣ ـ ﴿ فَا كَانَ اللَّهُ لِيَطْلِمَهُم وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ﴾.

(التوبة/ ٧٠) (الروم / ٩)

٤-﴿قَالِيُومَ لَا تُطْلَمُ نَفَسُ شَيئاً وَلَا تُحِزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾. (يس/٥٤)

٥- ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِن خَيرٍ ... يُوَفُّ إِلَيكُم وَأَنتُم لا تُظلُّمُونَ ﴾. (البقرة / ٢٧٢)

٦- ﴿ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّى مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُطْلَمُونَ فَتِيلاً ﴾. (النساء/ ٤٩)

٧-﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلُما لِّلْعَالَيِنَ﴾. (آل عمر ان / ١٠٨)

٨_﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا لَمْوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا العِلْمِ قَافِمًا بِالقِسطِ ﴾.

(آلءمران / ۱۸)

٩ ـ ﴿إِنَّهُ يَبِدَؤُا الْحَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجِزِىَ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ بِالقِسطِ».

(يونس/ ٤)

١٠ - ﴿وَنَضَعُ الْمُوَازِينَ القِسطَ لِيُومِ القِيَامَةِ فَلَا تُطْلَمُ نَفَسُ شَيئًا﴾.

(الأنبياء / ٤٧)

١١- ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّامٍ لُّلْعَبِيدٍ ﴾ (نصلت / ٤٦)

١٢ - وَأَمْ خَعَلُ النَّذِينَ آَمَتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِمَاتِ كَالْفُسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ غَعَلُ المُتَعِينَ كَالْفُجَّارِ﴾. \

شرح المقردات:

إنَّ كلمة *اظلم) ح*كما ورد في مقاييس اللغة _في الأصل ذات معنيين مُتفاوتَين: أحدهما *(الظَّلمة)*، والآخر: (وضع الشيء في غير محلَّه)، وفي مقابلَه *(العدل)* وهو وضع الشيء في محلّه المناسب.

١. وردت آيات قرآنية كثيرة أخرى بصدد هذا المجال، وقد المتخينا من الآيات ذات المنضمون الواحد ولكن بعبارتين متفاوتشن، وتموذجاً من الآيات ذات العبارات المتشابهة، من جملتها الآيات التالية: «النساء، ١٠٠ و ٧٧٪ العنكبوت. ١٠؛ الأنفال. ١٠؛ البقرة، ٢٨٨ إضافة إلى أربع عشرة آية تحتوي كل منها على تسمير ﴿لا يُظلمون﴾. وتشير بدون استثناء إلى نفي الظلم عن لله تعالى! ويونس، ٤٧ و ٥٤.

و يُحتَملُ أن يعود كلا المعنيين إلى أصلِ واحد لأنّ الظلم (ضد العدالة) سبب الظُّلمة أينما كان، ولعل هذا هو السبب الذي دفع بالراغب في مفرداته، إلى اعتبار (الظُّلمة) أصل هذه الكلمة.

وقد وردت في لسان العرب أنَّ أصل الظُّلم هو: «الجور والتجاوُّز عن الحد)، وأضاف في تعبير آخر: الظلم معناه: (الانحراف عن الحد المتوسط).

طبعاً: إنّ هذه المعاني الثلاثة للظلم أي (وضع الشيء في غير محله) و(التجاوز عن الحد) و(الانحراف عن الحد المتوسّط). تعود إلى أصل واحد).

وقد قسّم بعض العلماء الظلم إلى ثلاثة أقسام: ظلم الإنسان ربَّه، وأظهر مصاديقه الكفر والشرك والنفاق، وظلم الإنسان الآخرين، وظلمه نفسه، وذكروا لكلَّ منها شواهد قرآنية، والشرك والنفاق، وظلم الإنسان الآخرين، وظلم النفس، لأنَّ الإنسان منذ اللحظة الأولى من تصميمه على الظلم يوجّه الضربة الأولى إلى نفسه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا طَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُم يَطْلِمُونَا ﴾. ١٦٠)

وصَّد الظلم (العدل)، وقد ذكر والد معنيين متضادين هما:

الأول: هو معناه المعروف أي وضع الشيء في محلّه المناسب، ولهذا المفهوم الواسع مصاديق كثيرة من جملتها العدالد بمعنى الإعتدال، العدالة بمعنى رعاية المساواة ونفي كل ألوان (التمييز)، العدالة يمعنى رعاية حقوق الآخرين، والعدالة بمعنى رعاية الحقوق والتحقيد.

وإن استعملها القرآن الكريم أحياناً بمعنى الشرك فسببه أن المشرك يتخذلك ندّاً وعديادً. قال تعالى في الآية الأولى من سورة الأنعام: ﴿أُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِم يَعْدِلُونَ﴾.

الثاني: كما ورد في المقاييس: هو الإعوجاج والانحراف.

وقال بعض أرباب اللغة: إنّه يعني الظلم (أي) أنّ العدل من الألفاظ التمي لها معنيان متضادان لذا يُطلق على الانحراف عن شيء (عدول).

وكلمة (قسط) في الأصل تعني الحصّة والنصيب العادل، ولذلك فإنّها قد تأتي أحياناً

بمعنى (العدالة)، وهو عندما يُعطى نصيب كل واحد بالعدل، وأحياناً أخرى تأتي بسمعنى (الظلم)، وهو عندما يُسلب منه تصيبه العادل.

ويُستعمل الأول عادةًبصيغة (إفعال). لذا فقد سُمي الله باسم (المُقسِط). والثاني بــلفظة (قِسط) (من الثلاثي المجرّد) لذا فالقاسط يعني (الظالِم). قال تــعالىٰ: ﴿وَ أَهُمَّا الْــقَالِسِطُونَ فَكَالُوا لِحِهَيَّمَ حَظَياً...﴾. \

وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ لَلْقُسِطِينَ...﴾. (المائدة / ٤٢)

ويجدر ذكر هذه المسألة أيضاً وهي أنَّ كلمت*ي (القسط) و(العدل)* كلمتان قد تُستعملان أحياناً يصورة منفصلة ويمفهومَين متقابلين مع بعضهما تقريباً، ولكـن تسـتعملان أحـياناً أخرى في موضع واحد، كالحديث الشهير المنقول عن مصادر الشيعة وأهل السُّنة.

عن الرسول ﷺ أنّه قال: «*لو لم يبق من الدنيا إلّا يوم واحد لطؤل الله ذلك الي*وم ح*تى* يخرح *رجل من وُلدي فيعلاها عَدلاً وقسيطاً كها مُلِئِّت جَوراً وظُلما» ^٢.*

فقد ذُكرَ (العدل) و(القسط) إلى جوار بعضهما في هذه الرواية، كما هـ و حــال كــلمتي (اللجور) و(الظلم).

وحول ماهية التفاوت الموجود بين هذين التعبيرين؟

يُمكن القول: إن*َّ (القسط)* ــكما ذكرنا هذا في تفسير مفهومه اللغوي ــمـعناه التــقسيم العادل وضدّه (التمييز)، وعليه فإنَّ القسط معناه اعطاء كل ذي حقٍّ حقه لاغير.

لكن العدالة ضدّ الجور والنجاوز على حقوق الآخرين، كأن يغصب أحــد حــقّ الغَــير ويستولي عليه، ونحن نعلم بأنّ العدالة الكاملة في المجتمع البشري تتحقق عندما لا يكون هنالك تجاوز من قبل أحد على حقوق الآخرين، ولا يُعطى حق أحدٍ لغيره.

ويُستنتج (تباينُ) آخر أيضاً من التعبير الوارد في بعض الأحاديث وهو كــون العــدالة

١. لسان العرب، مقردات الراغب؛ مقاييس اللغة؛ ومجمع البحرين.

^{7.} منتخب الأفر، ص ٢٤٧؛ وقد نُقل في هذا الكتاب ١٢٣ حديثاً بهذا المضمون (مع تفاوتٍ قليل)، وقد ورد هـذا المضمون أيضاً في كتاب نور الأبصار للكاتب محمد الشبلنجي، من خلال روايات متمددة. ص ١٨٧_ ١٨٩.

تخص الحكم والقضاء والقسط يخصّ تقسيم الحقوق، وقد ورد في لسان العرب نقلاً عـن بعض الأحاديث *فاؤذا حكموا عدلوا وإذا قشموا القسطواه* .

ويُحتمل أيضاً أن يكون العدل ذا مفهومٍ أوسع وأعمق من القسط، لأنَّ القسط يُستعمل پخصوص التقسيم، والعدل يُستعمل فيه وفي موارد أخرى.

8008

جمع الآيات وتفحيرها

إنَّ الله لا يقلم أحداً:

الجدير بالانتباه هو استعمال القرآن الكريم كلمة (العدل) في المواضع المتعلّقة بوظيفة العباد، وعدم استعماله هذه الكلمة بخصوص الباري تعالى، وبالمقابل يلاحظ تعبير (تسقي الظلم) عن الله بكثرة، وتعبير إقامة الله الفسط ليس بقليل أيضاً.

وآمًا ترك استعمال كلمة (عدل) بخصوص الذات الإلهيّة العقدّسة فيُحتملُ أن يكون سببه هو ما أشرنا إليه سابقاً وهو كون كلمة (العدل) قد تُعطي معنى (الشرك) أحياناً، (أي اتخاذ الكفوء والند لله تعالى)، فما أراد سبحانه أن يُستعملَ هذا اللفظ المشترك بخصوص ذاته المقدّسة؛

وعلىٰ أيّة حال فقد قال تعالىٰ في الآية الأولى من البحث: ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ اَنْفَسَهُم يَظْلِمُونَ﴾.

يُمكن أن يكون هذا التعبير إشارة إلى الكلام الذي ورد في الآيات التي سبقتها، من قوله تمالى: ﴿وَمِهُمُ مَّنْ وَلَهُ كَالُونَ ﴾ وَمِنْهُم مَّنْ يَسْتَعِهُونَ إلَيكَ أَفَأَنتَ تُسمِعُ الصَّمَّ وَلَو كَانُوا لاَ يَعَقَلُونَ ﴾ وَمِنْهُم مَّنْ يَنظُرُ إِلَيكَ أَفَأَنتَ تَسمِعُ الصَّمَّ وَلَو كَانُوا لاَ يُبصِرُونَ ﴾ إنَّ الله لاَ يَظلِمُ الثَّاسَ ضَيئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ ضَيئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ مَيئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُم يَظلِمُونَ ﴾.

ويتعبير آخر: إنَّها سنَّةُ إلهيَّة أن لو لم تُستعمل الأبصار والأسماع السليمة في الأسجاه

١. لسان العرب، ج ٧. مادة (قسط).

السخلوقة من أجله لفقدت قدراتها، لذا فلو لم ينتبه أحدٌ إلى مثل هذه الحالة لكان قد ظلم نفسه بنفسه، لا مظلوماً من قبل الله تعالى.

وقد أيد الكثير من المفسّرين هذا التفسير، ولكن العجب من ترك البعض الآخر منهم (كالفخر الرازي) هذا المطلب الواضح وانصياعهم لعصبيّتهم المذهبية في مسألة العدالة، فقالوا: (لأنّ كل ما في الوجود ملك له، فكل ما يعمله ليس يظلم).

في حين أنَّ الآية تشير بدقة إلى خلاف هذا المطلب. قظاهرُ الآية يُفهم منه انتفاء تصوُّر الظلم بشأنه جلّ وعلا، بل إنَّه لن يظلم أحداً في نفسُ الوقت الذي يقدر فيه على ذلك.

ومن قبيل هذا التعبير كثير، فلو قيل: إنّ الطبيب الفلاني، لم يُعالج المريض الفلاني فإنّه يعني. أنّه كان قادراً على علاجه، لكنّه لم يفعل، فلا يُقال أبداً: إنّ الأُميّ الفـلاني لم يُـعالج فلاناً من الناس.

8003

أمّا الآية الناتية فقد أشارت إلى هذا المعنى بتعبير آخر. حيث قالت: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾ ويُمكن أن يكون ذكر تحبير ارب الشارة إلى رعايته تعالى للإنسان بالتربية والتكامل، لا الظلم والجور الذي يؤدّي إلى النقصان والتخلّف (الذي هـو خـلاف اصـول الربوبيّة).

وقد ذكرت هذه الجملة بعد بيان حال المجرمين في القيامة، عندما يرون كُنبهم فيقولون: ﴿يَاوَيُلْتَنَّا مَالَ هَذَا الكِتَابِ لَا يُقَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا أَحْصَاهَا رَ وَجَسُدُوا مَسا عَسِمُوا خاضِيراً﴾.

لذا فإنّهم هم الذين ظلموا أنفسهم لا الله سبحانه وتعالى، وتتضح مسألة انتفاء الظلم عن الله سبحانه وتعالى نهائياً من خلال تصريحِهِ تعالىٰ في القرآن بتجسُّم أعمالهم هناك (أي يوم القيامة). وأشارت الآية الثالثة إلى العذاب الدنيوي الذي أصابَ ستةً من الأقوام السالفة بسبب طغيانهم وظُلمهم وعنادهم \. قال تعالى: ﴿ قَمَا كَانَ اللهُ لِيتَظلِمُهُمْ وَلَكِينَ كَانُوا ۚ أَنَـ فُسَهُمْ يَظلمُونَ﴾.

لقد من الله عليهم بالعقل والفهم والمعرفة، وأرسل إليهم الأنبياء والكتب السماوية الواحد من هذه الأسور، أنزل الواحد تلو الآخر، وحذّرهم مراراً، فعندما لم ينقع معهم أي واحد من هذه الأسور، أنزل عليهم العذاب وأهلكهم، فمنهم من أغرقه بالماء، ومنهم بالربح العاصفة، ومنهم بالزلزلة، ومنهم من أخذته الصيحة.

وهذا الكلام تحذيرٌ ضمنيٌّ للأقوام الحاليّة، والطّغاة، والمتمردين العصاة، ليكونوا على وجل لئلاً يحطّموا أنفسهم بأيديهم ويُحرقوا حاصل حياتهم بنار أعمالهم.

१००३

أمّا الآية الرابعة فقد أشارت إلى الجزاء الأخرويّ وأحوال يوم القيامة، حيث قال تعالى: ﴿ قَالِيَومَ لَا تُطْلَمُ نَفسٌ شَيئاً وَلَا تُجَزّونَ إِلّا مَا كُنتُم تَعمَلُونَ﴾.

مع أن فعل (تَظَلَمُ) في هذه الآية قد ذُكِرَ بصيغة المجهول، لكنّه من الواضح أنّ الحاكسم الوحيد في محكمة القيامة هو الله سبحانه وتعالى، إذن يُعتبر نفي الظُّلم في هذه الآية نفياً لظلم عن ساحة قُدسه تعالى، وعليه فإنّه لا يرتضي الظُّلم لاحد لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنّها أعمال الناس التي سوف تتجسّم أمامهم هناك وترافقهم، فإن كانت صالحة منحتهم اللّذة والنشاط والهجة، وإن كانت طالحة صارت سبب عذابهم وأذاهم، لذا قال سبحانه: ﴿وَلاَ عُبُونَ وَلاَ مَا كُنتُمْ تَعتُلُونَ ﴾.

8003

١. قوم نوح وعادٍ وثمود وقوم أبراهيم وقوم شعيب وقوم لوط.

وقالت الآية الخامسة بصراحة ــ والتي وردت بخصوص حالة خاصّة وهي الأنِــفاق ــ ﴿وَمَا تُتَفِقُوا مِن خَمِرٍ... يُوفَّ الْمِيكُمْ وَأَنتُم لا تُطْلَمُونَ﴾.

فسر جماعة من المفسّرين (الظلم) هنا بمعنى النقصان، (أي لا تُنقَصون)، ولكن يبدو بأنَّ (الظلم) هنا له نفس ذلك المعنى الواسع على الرغم من كون مصداقه هنا النقصان الكمّي أو الكيفي.

والملفت للإنتباه هو أن حكما لوّح به صدر الآية، وصرّح به شأن النزول حده الآية نزلت بخصوص الإنفاق حتى على فقراء الكفّار، فشوق القرآن جميع المسلمين لينفقوا عليهم أيضاً عند حاجتهم، إنّهم غير مسؤولين عن إيمان الكفّار، فهدايتهم وتوفيقهم للإسلام بيد الله، فليطمئن المسلمون بأنّ كل انفاقي خالص لمساعدة الفقراء الحقيقيين سيوفّئ إلى المنفقين يوماً ما ويعود إلى حوزتهم.

أمّا في الدنيا فلأنّه (أي الإنفاق) يؤمّنُ ويحفظ أموالهم. حيث عندما يضغط الفقر على طائفة من المجتمع فستسودهُ الفوضى، وينعدم الأمن في المسجتمع، وسستتعرض الأمسوال للتلف ليست لوحدها فقط، بل الأرواح أيضاً.

أمًا في الآخرة فانهم سيحصلون على أضعافه المضاعفة من الرحمة الإلهيّة والشواب العظيم.

وبالمناسبة إنَّ هذا التعبير يُمَدُّ ترغيباً للمُنفقين لإنفاق أفضل مقدار ونوع من أموالهم في سبيل الله، لأنَّه سيوفَّى إليهم، فهل يُحبٌ أحدُ أن يسترجع ثياباً رثَّةٌ أو أموالاً عُثقاً؟ إذن يجب أن لا يكون سعيه الوحيد هو إنفاق أمواله الحقيرة في سبيل الله.

8003

وتحدثت الآية السادسة عن الذين كانوا يزكّون أنفسهم ويعتقدون بأفضليتهم على من سواهم، كاليهود الذين قالوا: نحن أبناء الله، وكـانوا يـعتقدون بأنّ الله يـغفر فــي اللــيل مــا يرتكبونه من الخطايا في النهار. ويغفر في النهار ما يرتكبونه من الخـطايا فــي اللــيل! أو النصارى الذين كانوا يعتقدون لأنفسهم من قبيل هذه الأمور (حول شأن نزول هذه الآيسة. أشار الكثير من المفسرين إلى إدعاءات هاتين الفئتين).

فالقرآن يقول (إنَّ هذه التزكية الناشئة من التعصُّب والعُجب والغرور، لا قيمة لها، إنَّ ما القيمة فها، إنَّ ما القيمة في تزكية الله من يشاء من عباده)، قال تعالى: ﴿ فِيلِ اللهُ يُزَكِّى مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُطْلَمُونَ فَعِيلاً﴾.

أَجَل، إنّ علمه بجميع وجود الإنسان، ظاهره وباطنه، ضلقه وطبعه، أعماله السريّة والعلنية، يؤدّي إلى أن تكون تزكيته لفرد ما حقانية، أي لا أقل ولا أكثر من اللازم، في حين أنّ تزكية الآخرين مشوبة بالجهل في أبعاد مختلفة، ومصحوبة بأنواع الحب والبغض والففلة والغرور.

وعليه فانَّ الكلام في هذه الآية يدور فقط حول الظلم وتجاوز الحد بالنسبة إلى تزكية الأشخاص من قِبلِ الله سبحانه وتعالى، ولكن يُحتمل أيضاً أن تكون هذه الجملة إشارة إلى الذنب الكبير الذي كان ير تكبه المزكّون أنفسهم بسبب عجبهم، لأنّهم كانوا يعتقدون بخصوصيتهم عن غيرهم واستحقاقهم لكل ألوان الكرم الإلهي.

فالقرآن يقول: إنَّ من وراء هذا الكلام عقوبة ثقيلة ولكن لا ظُلم فيها.

ولكن يبدو أنِّ التفسير الأول أقرب إلى المعنى.

أمّا مادّة (فقل) على وزن (فقل) فهي تعني البرم، لذا فإنّ (فتيل) يمعني الحبل المبروم، وتطلق عادةً على ذلك (الخيط) الرقيق الموجود في شق نواة التمر، وهو كناية عن الشيء القليل جداً.

8008

ويُلاحظ في الآية السابعة نفس هذا المعنى بتعبير جديد، فإن كانت الآيات الأخرى قد نفت ظلم الله لعباده، فهذه الآية نفت ظلمه للعالمين جميعاً، فليس فقط لا يظلم، بل حتى لا تتعلق إرادته بالظلم، قال سبحانه: ﴿وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلُما لِلْعَالَيْنَ﴾. ولو اعتبرنا كلمة (عالمين) جمع عاقل، لشملت جميع الموجودات العاقلة في الوجود. من الناس، والجن والملائكة، وإن حملناها على (التغليب) لشملت جميع موجودات عالم الوجود، من العاقلة وغير العاقلة، ومن الحيّة وغير الحبيّة (الجمادات)، ولأشببت العدل الإلهي بخصوصها جميعاً (أي وضع كل شيء في محلّه المناسب).

والتعبير بكلمة *(ظُلماً)* وبصيغة المفرد النكرة وسبقه بالنفي، إنَّما هو من أجل السعميم. ويشمل أدنى وأقلَّ ظُلم وجَور.

وقد ورد في تفسير الميزان أنَّ التعبير بكلمة (العالمين) يُشير إلى هذه الحقيقة. وهــو: انعكاس أثر الظلم في جميع العالم بأي مقدارٍ كان ومن أي إنسان صَدَر. (لأنَّ العالم وحدة مترابطة) ⁽.

والجدير بالإلتفات هو أنَّ جماعة من العلماء توسّلوا بهذه الآية لإبطال مذهب الجبر وما يتفرع منه، فقالوا: إذا كانت أعمال العباد من فعل الله وصادرة من ذاته المقدّسة، لا ستوجب أن يكون ظلمهم بعضهم أو أنفسهم من فعله تعالى، ولكن الآية المذكورة أعلاه عندما نفت أي ظلم من قبل الله للعالمين فإنها تدلّ على انتفاء كون هذه المظالم من فعله تعالى، يل هي من أنفسهم، لأنها لو كانت من فعله لتعلقت بها الإرادة الإلهية، وقوله: ﴿وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلماً ﴾ يدل على نزاهة ذاته المقدّسة عن هذه المظالم.

والعجيب هو أنّ الفخر الرازي قد نقل هذا الكلام في تفسيره من دون أن يكون له جواب عنه، على الرغم من تعارُضه مع عقيدته حول الجبر والتقويض .

وعلىٰ أيّة حال، إنّ هذه الآية لها صيغة تعميمية من ثلاث جهات: (العالمين) و*(الظـلم) و(الإرادة)* وتُعَدُّ من أجمع آيات نفى الظلم عن الله تعالى.

8003

١. تفسير الميزان، ج ٢: ص ١٤١٤ (مع شي و من الإقتباس).

٢. تفسير الكبير، ج ٨ ص ١٧٤.

أمّا الآية الثامنة فعلى خلاف الآيات السابقة. التي كانت تتحدث عن نفي الظلم. أكّدت إثبات القِسط والعدل كشنّة دائميّة وأبديّة. قال تعالى: ﴿هَــــِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَا إِلّهَ إِلّا هُوَ وَالمَلائِكَةُ وَأُولُوا العِلمُ قَائِمًا بِالقِسطِ﴾.

والجدير بالإنتباء هو كون العدالة الإلهيّة من أحد شروط (الشهادة)، وعدالته شرطً لمنع عباده عن أي انحرافي عن طريق الحق، وتمّ التأكيد هنا على عدالة الله لتكميل شهادته، وهذه العدالة تثبت بوضوح بنظرة عميقة واحدة إلى عالم الوجود، لأننا نرى كُلّ شيء في محلّه، ونشاهد منتهى الدقة والإستحكام في النظام الموجود في الوجود، وإذا لاحظنا وجود بعض العيوب في بعض حوادث وأشياء العالم، فإنها تتضح لنا شيئاً فشيئاً بريادة التدقيق والتطور العلمي، وإن بقيت حالات نادرة في قيد الإبهام، فإننا وبأخذنا بنظر الاعتبار الحوادث المكتشفة في العالم، سنعلم بأن سبب بقاء إبهامها هو جهلنا وقلة علمنا.

ومن جهة أخرى، إنَّ عدالة الله دليل أيضاً على وحدانيته، لأنَّه لوكان هـنالك خـالقُ وحاكمٌ في الوجود سواه لأدّى إلى حدوث اختلاف في التدبير والفساد بالنتيجة، وعليه فإنّ النظم الموجودة، ووحدة التدبير شيرٌ دليل على وحدائيتة.

وبهذا فإنَّ وحدانيته تدل على عدله، وعدله يدل على وحدانيته، وهذا مطلب ظريف يُستحصَّلُ من الآية أعلاه \.

والظريف (هو استدلال الزمخشري في الكشاف بهذه الآية على نفي الجبر، لأنّ الجبر يتنافى مع عدالة الله).

وهذا مطلب واضح سنتطرق إليه في البحوث القادمة إن شاء الله. فأي ظُلم أكبر من أن يجبر شخصُ أحداً على فعل معين ثم يؤاخذه عليه ويعاقبه؟

لكن الفخر الرازي، وانطلاقاً من تعصّبه الخاص حول هذه المسألة، تهجم بشدة على صاحب الكشّاف ووصفه عدّة مرّات بالمسكين أو بغير المحيط بجميع رموز العلم، وتوسّل بالإشكال الشهير المعروف (بعلم الله) في مسألة الجمير، وهـ و إن لم يـعصِ المـذنبون ولم

١. تفسير الميزان، ج ٣. ص ١١٩ (مع شيء من الأقتباس).

يرتكبوا الذنوب الموجودة في علم الله منذ الأزل. لصار علم الله جهارًا! `

في حين أنَّ الرد على هذا الإشكال من البساطة والوضوح يحيث يعلمه جميع من لهم أدنى اطلاع حول مسألة الجبر والتفويض. وسيأتي شرحه في البحوث القادمة إن شاء الله تعالى.

80CB

وأمّا الآية التاسعة فقد أشارت أيضاً إلى مسألة عدالة الله في القيامة في مسألة الثواب والعقاب. وأكّدت على كلمة *(القيسط).* قال تعالى: ﴿إِنَّهُ يَبَدَّوُا الحَكَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَعِزِى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِماتِ بِالقِسطِ».

وهذه الآية بالواقع تشير إلى كُلِّ من الدليل العقلي على إمكان المعاد. ودليل وقوعه، أمّا إمكانه فلأنَّ مَنْ بدّه الخلق قادر قطعاً على إعادته وإحيائه من جديد.

أمًّا وقوعه، فلو لم يكُن *(المعاد)* لما تحقق القسط والعدل، فهنالك الكثير من المحسنين ممن لم يحصلوا في هذه الدنيا على ثواب عملهم، ومن المسيئين الذين لم يذوقوا في هذه الحياة الدنيا قصاص أعمالهم، فلولا المعاد لما تحقق العدل والقِشط.

والجدير بالإنتباه هو أنّ الآية قد أشارت في نهايتها إلى العـذاب الأليـم الذي سـيلقاه الكافرون في الآخرة: ﴿وَالَّذِينَ كَقُرُوا لَهُم شَرَابٌ مَّن حَبِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ عِاكَانُوا يَكَفُرُونَ﴾. (يونس / ٤)

دون أن تنظر ق إلى مسألة القسط والعدل، والسبب في هذا هو أن إجراء القسط والعدل في جزاء الكافرين واضح من قرينة بداية الآية، علاوة على كون جملة: ﴿هَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾ دليلاً واضحاً على كون جملة: ﴿هَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾ دليلاً واضحاً على كون ، وكأن المقصود من ذكر القسط بعد جزاء الصالحين هو بيان كونه الهدف الأصلي للخلق والإيجاد، وما يـوم القيامة والحساب إلا لأجلهم وله حالة تبعية تخص الآخرين.

واحتمل بعض المفسّرين حول تفسير هذه الآية أنَّ القسط هنا يخص أعمال المؤمنين.

۱. تفسير الكبير، ٧، ص ٢٠٦.

أي: إنّ الله سيجزي المؤمنين في يوم القيامة لقيامهم بالعدل والقسط الذي يقتضيه الإيمان !.
لكن المفسر هذا لم ينتبه إلى هذه الحقيقة وهي كون (العمل الصالح) يتماشى مع أُسس العدالة، ولا تحتاج إلى قيدٍ أو شرط، إلّا أن يكون ذا حالة تأكيديّة، ونحن نعلم بأنّ حمل الكلام على التأكيد خلاف الظاهر ويحتاج إلى قرينة.

8003

وأشارت الآية العاشرة إلى نفس هذا المعنى مع وجود هذا التفاوت، وهو بَيانها الفسط والعدل كصفتين لموازين الأعمال، ونحن نعلم بأنَّ مُقيم هذه الموازين هو الله العادل، إذن لابدً من التسليم بأنها من صفات ذاته المقدَّسة.

والتفاوت الآخر في هذه الآية عن الآية السابقة هوكون مفهوم هذه الآية عامًاً. ويشمل كلاً من المؤمن والكافر، لأنّ (ميزان القسط) لا يزن إلّا قِشطاً وعدلاً، ولا يظلمُ أحداً. قمال تعالى: ﴿وَنَضَهُ المَوَازِينَ القِسطَ لِيُومِ القِيّامَةِ فَلا تُظلّمُ نَفسٌ شَيئاً﴾.

والظريف هو وصفد تعالى هذه الموازين (بالتسط) (العدل بالمعنى المصدري) وقوله: إنّ هذه الموازين عين العدل، ممّا يعكس نهاية التأكيد كقولنا: (زيدٌ عـدلُ)، أي أنّـه عـين العدل، فعليه لا حاجة في هذه الآية إلى التقدير.

وسيأتي هذا المطلب في المجلد الخامس من هذا التفسير في يحوث المعاد إن شاء الله، وهو كون المقصود من (الميزان) هنا شيئاً مماثلاً للموازين المادية ليصير مجالاً لطرح هذا الإشكال، وهو كون أعمال الإنسان ليست ذات وزن يُدْكَرُ، فكيف يمكن وزنها بهذه الموازين؟ فنضطر إلى القول كما قال الفخر الرازي: إنّ المقصود منها وزن كتب الأعمال!

أو الحسنات تنجسم بشكل جواهر بيضاء نورانية! والسيئات تنجسم بشكل جـواهـر سوداء ظلمانية! ٢

۱، تفسير المنار، ج ۱۱، ص ۲۹۹.

٢. تفسير الكبير، ح ٢٢. ص ١٧٦.

بل المقصود من (الموازين) هو وسيلة القياس، وكما نعلم أنّ وسيلة قياس كل شيءٍ تتناسب مع ماهية ذلك الشيء، كقياس الوزن، قياس الحرارة، وقياس ضغط الدم، و...، لذا فإنّ وسيلة قياس الأعمال أيضاً هي تلك المعايير الخاصة التي تُقاس بواسطتها، كما ورد في زيارة أمير المؤمنين على السلام على ميزان الاعمال. الله ...

أجل، إنّ الإنسان الكامل ميزان قياس أعمال مختلَف الأفراد. لأنّ وزن كُل انسانٍ يُعادل غليه ها

والظريف هو ما ورد في بعض التفاسير بأنّ داود عليه طلب من الله أن يُريد (ميزان الأعمال)، فعندما رآه صُعِقَ، فلمّا أفاق قال: إلهي ميزان بهذه العظمة ؟؟ مَنْ ذا الذي يقدر أن يملأ كفّته بالحسنات؟ فقال سبحانه وتعالى مخاطباً إيّاه: «يا داود إذا رضيتُ صَن عَسبيي عملاً كفّته بالحسنات.

(أُجِلُ إِنَّ المعيار هناك هو نوعيّة العمل لاكميّته) . 8003

ما الله يظلكم:

استعملتُ الآية الحادية عشر مصطلح *(ظهلام)* الذي هو من صيّغِ المبالغة. ويعني كـشير الظلم. قال تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظُلَامٍ لَلْجَبِيدِ﴾.

ذكر القرآن هذه الجملة بعد أن أخَبر بأنّ كل انسانٍ مرتَهَنّ بعمله، إن عمل صالحاً فلنفسه و إن أساء فعليها، وإن تورّط الناس بعواقب مشؤومة فبما كسبت أيديهم، وأنّ الله ليس يظالم لهم.

ونفي صفة *اظلام) -*كثير الظلم -عن الله تعالى -مع كونه لا يظلم أحداً أدنى شيء -فيه كلام، فقد قال البعض: إنّ صدور *(ادنى شيء من الظلم)* ممن يـعلم بـقباحته وليس له أي حاجة إليه، يُعَدُّ *ظُلُماً عظيماً* ٢.

۱. تفسير الكبير، ج ۲۲، ص ۱۷٦.

٢. تفسير مجمع البيان، ج ٩. ص ١٨.

ويُحتمل أيضاً أن يؤدّي ترابط عالم الوجود، وبالأخص حياة البشر، مع بعضه إلى أنّه لو افترضنا صدور ظلمٍ معينٍ من ذاته العقدّسة بشأن أحدٍ ما، لسرى إلى الآخرين واتخذ صفة (ظلام).

كيف يُمكن أن يوصف الله، المنزّ، عن كل عيبٍ ونقصٍ، والمموصوف بمجميع صفات الجمال والجلال، بصفة (الظلاّم)؟

والتفسير الرابع هنا، والذي يَبدو أفضل من جميع هذه التفاسير، والمشار إليه في بعض الروايات الواردة عن المعصومين ﷺ، هو أنّ الآية المذكورة ـونظراً لما ورد في صدرها ــ تُبطل عقيدة الجبر: فتقول: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِتَقْسِهِ وَ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾. (فصلت /٤٦)

فعليد الجميع مفوّضون في ممارسة الأعمال، وإذا أجبرهم الله على ارتكاب الذنوب وآخذهم عليها لكان ظلاَماً قطعاً. ولأنّ الله ليس بظلاّمٍ للعبيد فهو لا يجبرهم على ارتكاب القبائح ويؤاخذهم عليها فيما بعد.

ورد في حديثٍ عن الإمام الرّضاء في أنّه سُئِلَ من قِبَل أحد أصحابه: هل يجبر الله عباده على الذنب؟ فأجابه على الله عمر عمر وأمهلهم ليتوبواه، فسأله كذلك: فهل يكلّفهم ما لا يُطهقونه؟ فقال الإمام على: «كيف يفعل فلك وهو يقول: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظُلّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾».

. " (لاحظوا أنَّ الاعتقاد بالجبر يوجب التكليف بما لا يُسطاق، لأنَّ العـبدُ المــجبور عــلى المعصية, لا طاقة له على الترك، في حين أنَّ الله قد فرض عليه تركها) \.

والجدير بالإلتفات هو أنّ كلمة (ظلام) قد وردت. خمس مرّات في القرآن الكريم أربعً منها بخصوص مسألة حريّة إرادة العباد .

80C8

١. تفسير نور الثقلين، ج ٤، ص ٥٥٥، ح ٧١.

[.] مسير ور سين على المبيد . في آل عمران، ١٨٢: و فصلت، ٤٦ والتي يدور البحث حولها و الانفال. ٢. وردت عبارة ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾ . في آل عمران، ١٨٢: و فصلت، ٤٦ والتي يدور البحث حولها و الانفال.

كيف يُمكن أن يُساوي بين المحسن والمُسي.٩

أشارت الآية الأخيرة الثانية عشر من بحثنا إلى نفس هذه العقيقة مـن خــلال تــعبير ظريف آخر، دون أن تُصرّح بكلمة العدل، أو القسط. أو مصطلحات نفي الظلم، وما شاكل ذلك.

قال تعالى: ﴿أَمْ نَجَعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالقُسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجَعَلُ المُثَمِّينَ كَالقُجَّارَ﴾.

إنَّ هذا الاستفهام هو نوعٌ من الاستفهام الإستنكاري، أي: إنَّ مثل هذا الشيء غير مُمكن. لأنَّ المساواة بين المصلح والمفسد، والمتقي والفاجر، ظلمٌ فاحش، والله العادل لا يفعل ذلك أمداً.

وإن كانت المسألة كما اعتقد البعض من الجهلاء. في كون العالَم ملكاً لله والعياد عباده. وكل ما يفعله بحقّهم هو عين العدالة, لفقدت الآية أعلاه معناها.

ويجدر الإلتفات إلى أنَّ الآية أعلاه قد عرضت المسألة على الوجدان البشري الحــي، وخاطبته بصيغة الاستفهام الإستنكاري: (فهل يُمكن أن يفعل لله هذا؟).

وقد أشارت هذه الآية بصورة ضمنية إلى مسألة المعاد، لأنّـه لو لم يَكـن هـناك مـعاد لتساوى المصلح والمفسد. ففي الدار الدنيا يُمكن أن لا يلقى أيُّ منهم جزاء عمله. وهذا ممّا لا يتلائم مع عدله تعالى، إذن يجب أن يكون هنالك يومٌ للحساب لتحقق أسس العدالة.

EOCS

المرة البحث:

نستنتج من مجموع الآيات التي ذكرناها أنَّ الذات الإلهيّة المقدّسة منزّهة عـن الظـلم والجور بكل أشكاله. وبكل مقاديره، قليله أمْ كثيره، في الدنيا أَمَّ في الآخرة، وبحق أيِّ أحدٍ كان.

إنّه تعالى لا يظلم أحداً بصورة مباشرة وغير مباشرة. ولا يعمل عملاً يؤدّي (ولو بمئات

الوسائط) إلى ظلم أحد، وهذه المسألة طُرِحَتْ في الآيات المختلفة الآنفة الذكر بتعابير وعيارات متنوعة.

وهنائك بحوث كثيرة حـول هـذه المسألة، سـواءٌ من النـاحيّة الفـلسفيّة والكـلاميّة والعقائديّة، أو من الناحية الرواثيّة، أو التاريخيّة. ونتطرق إليها في البحوث القادمة.

توطيعات

١ _ مسألة العدل الإلهي لدى المذاهب والفرق الإسلامية

تشير القرائن إلى وجود مخالفين ومؤيدين للعدل الإلهي من بين الفلاسفة وعامة الناس منذ أقدم العصور. وبشكل ملحوظ. وتأييد العدل نشأ من كونه من صفات الكمال وعــدم تجرّداته الذي هو منبع كُلّ الكمالات منه أبداً.

وانصار نفي هذه الصفة نشأ تصورهم هذا من وجـود قسسم مـن العـيوب الظـاهرية. والآفات، والبلايا، والمصائب التي تبدو ولأول وهلة على الأقل متنافية مع مسألة العـدل الإلهي.

بي ... لكن هذه المسألة اتخذت طابعاً آخر بين المسلمين، فجماعة منهم يدعون (بالأشاعرة) خالقوا هذه الأصل الديني لا من حيث إنكارهم عدالة الله، بل من حيث كونه تعالى مالك الوجود، وعدم تحقَّق صفة الظلم من قِبَلِه، فكل شيم يفعله هو عين المدالة (حتى معاقبة جميع المحسنين وإثابة جميع المسبئين)!

إنَّ الدافع الأساس للاتجاء نحو هذا النوع من التفكير هو الوقوع في أسرالتفكير بمسألة الجبر وعدم التفويض من جهة، لأنَّ الأشاعرة من المؤيدين المتعصبين لمسألة «الجبر وعدم تفويض العباد في أفعالهم».

ومن جهةٍ أخْرى وحسب ما صرّحت به الآيات القرآنية، وطبقاً نُضرورة الدين الإسلامي فإنَّ الله يدخل المحسنين الجنَّة والمسيئين النار، وهنا واجهوا هذا الإشكال وهو: إذا كان الإنسان مجبراً على أفعاله فما مـعنى الشـواب والعقاب على هذه الأعمال الإجبارية وغير الإختياريّة؟ وكيف يتناسب هذا سع عدالة الله سبحانه؟ لذا فقد اضطرّوا إلى إنكار مسألة العدالة الإلهيّة بالشكل الذي ذكرناه آنفاً.

ومن جهةٍ ثالثة أنّهم كانوا يعتقدون بأنّ إنكار العدل الإلهي نوعٌ من النــوحيد الكــامل. وكانوا يظنّون الوصول إلى مرحلة التوحيد العليا إذا ما اعتقدوا بأنّ الله فوق مسألة العــدل وانظلم.

وفي مقابل هذه الجماعة كانت تقف جماعة (المعتزلة) الذين كانوا يعتقدون بأنّ العدل الإلهي من أهم المسائل العقائدية، وبإمكانية تصوُّر كل من العدل والظلم بـالنسبة إلى الله تمالى، لكن الله لا يظلم أبداً، والعدالة بمعنى الكلمة موجودة فيه.

أمَّا الشيعة ومعتنقو مذهب أهل البيت ﷺ فإنَّهم وقفوا في زمرة مؤيدي العدل الإلهي. لذا يُطلق عليهم وعلى المعتزله اسم *رالعثيث.*

إنّ الأهميّة التي يوليها شيعة أهل البيت على المسألة العدل الإلهي من العمق بحيث ا اعتقدوا بأنّ *العدل، و(الإمامة)* رُكنان أساسيّان في مذهبهم، في مقابل *(التوحيد) و(الشيوة)*و (المعاد) التي تُعد الأركان الأساسيّة الثلاثة للدين الإسلامي.

وسنلاحظ في البحوث القادمة إن شاءالله أنَّ إنكار مساَّلة العدل الإلهي قَدْ يُؤدِّي أحياناً إلى إنكار علم الله أو قدرته. ويؤثّر على الصفات الإلهيّة الأخرى أيضاً، لهـذا صُقد عُــرفَ (العدل) كصفة مرتبطة ببقيّة الصفات.

ولعل هذا هو دليل ما ورد في الرواية التي مفادها أنَّ رجلاً دَخَلَ على الإمام الصادق ﷺ فقال له: *«إنَّ أساس الدين التوحيد والعدل»* وأضاف قائلاً: *«أودُّ أن تُنَيّن لي شيئاً في هذا المجال يشهل حفظة».*

فقال الإمام ﷺ: «أمّا التوحيد قان لا تجوّز على ربّك ما جاز عليك، وأمّا العدل قان لا تنسّبَ إلى خالقك ما لامك عليه «!

١. بحارالأنوار، ج ٥. ص ١٧. الياب ١. ح ٢٣.

إنَّ هذا الجواب المُتُقَنَ جدًّا هو بالواقع دليلٌ على التوحيد) و(العدل) ملخصُ في عبارات موجزة، لأنَّ صفات الممكنات لا يُمكن أن تكون صفات أبي الذي هو وأجب الوجود لأنَّ هذه الصفات مقرونة بالنقص والمحدوديّة، في حين أنَّه جلَّ وعلاكاملُ وغير محدودٍ من كل الجهات، وكذا كيف يُمكن أن يُؤاخذنا الله على أفعالٍ تنسبُ إليه ونحن نقوم بها.

ولكن على أيّة حال، فإنّ جواب الإمام على هذا يدلُّ على تأييده على الأكلام الراوي: «أنَّ أساس الدين التوحيد والعدل».

وقد جمع أمير المؤمنين علي الله هذين الركتين في عبارته المختصرة والمفيدة جداً. وشرح حقيقة التوحيد والعدل بأسلوب رائع جداً، حيث قال: «التوحيد أن لا تتوهمه والعدل أن لا تتهمه). (فما تحيط به الأوهام محدود ومخلوق والله تعالى أكبر من ذلك). (والعدل أن لا تتهمه يعني أن لا تنسب إليه ما كسبت يداك من قبائح الأعمال) .

٢_الأدلَّة العقليَّة على مسألة العدل الإلهي

اعتقد أغلب علماء المسلمين بأن هذه المسألة من ناحية البعد العقلي هي فرع من مسألة (المحسن والقيح)، لذا يتوجب علينا هنا متابعة هذه المسألة، وذكرنا عصارة منها هنا: كان الأشاعرة (جماعة أبو الحسن الأشعري المدعو علي بن اسماعيل والذي كان من متكلمي أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري) يُنكرون (الحسن والقيم) العقليين بالمرّة، ويقولون: إنّ عقلنا ليس بقادر لوحده على إدراك الصالح والطالح، والحسن والقيم من الأشياء، ومعيار معرفتهما هو الشرع.

فما يستحسنه الشرع فهو حَسنٌ، وما يستقبحه فهو قبيح، حتى الأمور التي نعتقد اليوم بحُسْنها وقُبِحها، فإذا قال الشرع خلاف ما نعتقد لقلنا مثل قوله، حتى وإن سُئِلوا: هل يُدرك

١. تهج البلاغة، الكلمات القصار، الكلمة ٤٧٠.

العقل حُسْن العدالة والإحسان، وقبح الظلم والبخل. وقــتل الأبــرياء؟ لقــالوا: لا! فــيجـب الإستعانة فقط بتوجيهات الأنبياء وأولياءٍ للله.

وفي مقابل هؤلاء يقف (المعتزلة) و(الشيعة) الذين يعتقدون باستقلال العقل في إدراك الحسن والقبح، فمثلاً يعتبرون خُسن الإحسان، وقبح الظلم من بديهيات حكم العقل.

طبعاً إنّهم لا يقولون: إنّ العقل قادرٌ على إدراك جميع المحاسن والمساوي، لأنّ إدراكه محدود على أيّة حال، بل يقولون: إنّ العقل يدرك القسم الواضح جدّاً منها، ويُعدّونها مـن المستقلات العقلئة.

ذكر (فاضل القوشچي) ثلاثة معانٍ للحسن والقبح:

 ١ (صفة الكمال والنقص). كقولنا: العلمُ حسن، والجهل قبيح، لأنَ العلم يمنح صاحبه الكمال، والجهل يخلف النقصان.

٢_الحسن بمعنى (التنسيق مع المقصود)، والقيح بمعنى (عدم التنسيق مع المقصود).

هذا هو ما يُعبَّر عنه أحياناً ﴿المصلحة﴾ أو (المفسدة) فنقول: العمل الفلاني حسن ومن ورائه مصلحة، أي يُقربنا أو يقرب المجتمع الإنساني من أهدافه، أو الأمر الفلاني فيه مفسدة وقبيح، لأنَّه يُبعدنا عن الأهداف الأساسيّة، سواءً كانت هذه الأهداف ماديّة أو معنويّة.

٣-الحسن بمعنى (الأمور المستحقّة للثناء والتواب الإلهي). والقبح بمعنى (الأمور المستحقة للتوبيخ والعقاب).

ثم أضاف قائلاً: وموضع الشجار والنزاع بين الأنساعرة والمعتزلة هــو هــذا المـعنى الثالث ' ^۲ .

ولكن الحق هو أنّ هذه المعاني الثلاثة غير منفصلة عن يعضها. لأنّ النواب والثناء يعود إلى الأفعال والأعمال التي فيها مصلحة معينة. وتقرّب الإنسان إلى مراحل الكمال طـــمـأ.

١. شرح تجريد القوشيبي، ص ٤٤١.

٢. هنالك معتى رابع للحسن والقبح والذي هو خارج عن بحثنا، وهو الحسن بمعنى موافقة الطبح (الرجد الجميل)
 والقبيح بمعنى منافرة الطبع.

كما هو حال الصفات الكمالية كالعلم الذي يُقرِّب الإنسان من هذه الأهداف.

وعليه فإنّ هذه المعاني الثلاثة لازمة وملزومة ببعضها، وإن فرّق «فاضل القوشجي» بينها فإنّما هو لتعبيد الطريق للإجابة على استدلالات جماعة (الحسن والقبح العقليين)، فمثلاً يُرُدُ على استدلالهم هذا عندما يقولون: (تحن ندرك حسن الإحسان وقسح الظلم بحكم ضرورة الوجدان). فيقول: إنّ هذا الكلام صحيح بالمعنى الأول والثاني، وغير صحيح بالمعنى الثالث،

لذا يُمكن القول في تعريف (الحسن والقيم) بأنّ الأفعال الحسنة هي الأفعال التي تقرّب الفرد أو المجتمع البشري من الكمال المطلوب، أو تربّي فيه الصفات الكماليّة، وتقرّبه من الأهداف التكاملية، ومثل هذه الأعمال فيها مصلحة طبعاً ومحببة من قبل الله سبحائه وتعالى وتستحق الثواب، وعكسها الأفعال القبيحة.

الآن وبعد أن عرفنا معنى (الحسن والنبح) والأراء المختلفة حسول عـقلانيتهما وعـدم عقلانيتهما، لننظر أيّاً منهما أحق من صاحبهاً

لا ريب في أنّ الذهن الفارغ من تأثيرات هذا وذاك يعتقد إجسالاً بعقلانية الحسن والقبح، ويبدو أنّ المنكرين كانوا قد خضعوا لتأثيرات مسائل أخرى أدّت بهم إلى الوصول إلى هذه النتيجة (كالطريق المسدود الذي وصل إليه دعاة مسألة الجبر والتفويض التي أشرنا إليها سابقاً)، والدليل على إثبات هذا الموضوع إجمالاً أمران:

فنحن نعتقد بأنَّ هذه الأعمال التي ذكرناها أخيراً اناشئة من صفات الكمال، وباتّجاه أهداف المجتمع البشري وتستحق الثناء والثواب، في حين أنّنا نعتبر أعمال المجموعة الأولى ناشئة من النقص، وتؤدّي إلى الدمار والفساد الفردي والاجتماعي وتستحق التوبيخ والعقاب.

لذًا فإنَّ جميع العقلاء، حتى أولئك الذين لا يدينون بشريعة أو دين معين وينكرون جميع الأديان، يعترفون بهذه الأمور، ويؤسسون نظامهم الاجـتماعي (ولو قبي الظـاهر) وفـتها، ويعتبرون أي نغمةٍ مخالفة قد تظهر من زاويةٍ معينة، بأنَّها حتماً ناشئة من (الأخطاء) أو نوع من النزاع اللفظي واللعب بالألفاظ.

فأي عقلٍ يسمح بأن نقتل جميع المحسنين والصالحين ونلقي بهم في البحر، ونـفتح أبواب السجون أمام الجناة والأشقياء ونمنحهم الحريّة ونسلّمهم مقاليد الأمور؟!

ب) إن أنكرنا مسألة الحسن والقبح لتزلزلت أسس جميع الأديان والشرائع السماوية، ولما أمكن إثبات أي دين، لأنَّ من يُنكر الحسن والقبح عليه أن يقبل بكذب الوعود الإلهيّة التي أعطاها الله في جميع الأديان، وإن كان الله قد قال: إنَّ الجنّة مأوى المحسنين، والنسار مثوى المسيئين، فما المانع لو كان الأمر بعكس ذلك؟

وكذُّبِ الله (العياذ بالله) في جميع هذه المسائل. ولا قباحة في الكذب!!

وكذا ما المانع من أن يـجعل الله المـعاجر فـي تـصرّف الكـذّابـين؟ ليـخدعوا عـباده ويحرفوهم عن الطريق الصحيح!

وعليه فلا تبقى هنالك ثقة بالمعاجز، ولا بما يأتي به وحي السماء، إلّا أن نقبل بقباحة هذه الأمور، ونزاهة الله عن فعل القبيح، فتقوى الأسس الشرعيّة وتصير المعجزة دليلاً على النبوة، ويصير الوحى دليلاً على بيان الحقائق.

8008

المالاحظتان مهمتان

١ - تنقسم الأفعال الإنسائية إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: هي التي يسهل إدراك حسنها وقبحها للجميع، أو التي تُعَدُّ اصطلاحاً مـن (المستقلاَّت العقليّة)، ولا تتغير أيضاً بتغيَّر الظروف (كحسن الإحسان وقبح الظلم.).

والقسم الثاني: هي التي يسهل على الجميع إدراك حسنها وقُبحها. لكنها تتأثر بالظروف

المختلفة، كقولنا يحسن الصدق وقبح الكذب، في حين أنّنا نعلم بأنّ الكذب المصلحي ليس قبيحاً في بعض الأحيان، لا سيما إذا كان للمحافظة على أهداف أهم وأسمى (كإصلاح ذات البين)، وبعكسه الصدق الذي يؤدّي إلى الفساد وسفك الدماء والاختلاف، فهو قبيح ومذمه ج.

أمّا القسم الثالث: فهي الأفعال التي ليس لحسنها وقُبحها صيغة ضروريّة. بــل نــظريّة. فالبعض يقولون بحسنها وغيرهم يقولون يقبحها. أو يسكتون بتاتاً عن تشخيص حســـنها وقُبحها. فلا سبيل في مثل هذه الموارد سوى اللجوء إلى أحضان الوحمي.

ومن خلال ملاحظة الأقسام الثلاثة. تتضح أجوبة الكثير من الإشتباهات حول مسألة الحسن والقبع. التي وقع فيها البعض.

٢ .. يعتقد البعض بأن إتفاق العقلاء في تبعريف الحسن والقبح وتشخيص موارده ومصاديقه هو شرط. وقالوا: الحسن هو ما لتفق العقلاء على مدح فاعله، والقبح هو ما اتفق العقلاء على ذمّ فاعله، في حين أنّ هذا التعريف خطأ، فإنّ اتفاق العقلاء يكون في أمر يتعلق بالقوائين الوضعية المصطلح عليها بالتشريعية، كما لو اتفق جميع العقلاء على قبول أصل المالكيّة (بالرغم من اختلافهم في حدها وحدودها ومصاديقها)، أمّا الأمور التي تخلو من الأبعاد التشريعية ولها أبعاد عينية وتكوينية، فإنّ المعيار فيها هو إدراك أي إنسان.

فهل يتنظر أحدُ اتفاق العقلاء في تشخيص جمال زهرة معينة، أو قصيدة طويلة رائعة!؟ وكذا في مسألة إدراك جمال وقبح الإحسان والظلم، فلا توجد أي صاجة إلى انتظار اتفاق العقلاء وحكمهم العام، هذا هو ما ندركه بصراحة الوجدان، كسائر إدراكاتنا بخصوص القبائح والمحاسن.

طبعاً إنّ من الممكن أن تَتفِق عقيدة الأفراد في تشخيص الحسن والقبح في بعض الموارد، وتختلف في موارد أخرى، لكن هذا لا ينحصر بمسألة (الحسن والقبح) فقط، بل يُلاحظ في جميع الأمور التي يحكم بها العقل أيضاً.

ومن الممكن أن يتفق جميع العقلاء على قبول استدلالٍ عقلّيءٍ معين، ويختلفوا في

آخر، فمن قَبِلَ ذلك الاستدلال وتيقن من صحته لا ينتظر موافقة الآخرين أبداً. وإن قــال أحدُ خلاف ذلك لخطّأه. لا أنْ يتراجع عن عقيدته.

وخلاصة الكلام هو أنَّ الحسن والقبح عقليان لاعقلاثيان، والفرق شاسعٌ بمين همذين الأمرين، فدائرة أحدهما تشعل الحقائق الخارجيّة، والأخرى تشمل العقود القانونية.

وَتَختَتُم هَذَا الكلام بجملة قصيرة حول أصل مسألة الحسن والقبح وهي: إنَّ منكري هذه المسألة شأنهم شأن منكري الكثير من المسائل العقليّة الأخسرى _ فهم عادةً يُستكرونها باللسان أو عندما يتعرضون لضغط المسائل الأخرى التي لا يجدون لها حلاً _ فيتكلّمون بمثل هذا الكلام، وإلا فهم من مؤيدى هذه العقيدة بعملهم، فلو وجّه إليهم أحدَّ صفعة قوية، أو أهان كرامتهم في المجتمع دون مبرر، أو قتل أبناءهم أمام أعينهم، لما تردّدوا حتى لحظة واحدة في توبيخه وذمّه ولجوّزوا لأنفسهم معاقبته إلا سواءً كان هنالك قانون أو شريعة نازلة من قبل الله أم لم تكن.

٤-الرجوع إلى أدلّة العدل الإلهي

بعد اتضاح مسألة الحسن والقبح. نعود إلى أصل الكلام. أي: الأدلة العقليّة على المدل الإلهي، ويوجد هنا دليلان مهمّان يُمكن إرجاع الأدلّة الأخرى إليهما.

8008

الدائيل الأول: ومصدره نفس نظرية الحسن والقبح تلك. فالظلم قبيح، والله الحكيم لا يفعل القبيح أبداً، والظالم يستحق التوبيخ والملامة، ومُسَلَّمُ أنَّ وجوداً كاملاً لا يفعل شيئاً من هذا القبيل ليستحق اللوم والتوبيخ.

والعدل عكس ذلك، فهو دليل كمال الوجود وحكمته، والوجود الكامل من كل ناحية. والمنزُّه عن كل عيبٍ ونقص لن يتخلى عن مثل هذا الشيء.

وهذا الدليل بقدرٍ من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى شرحٍ وتفصيلٍ أكثر، فهل يـحتمل أحدُ أن يلقي الله جميع الأنبياء والأبرار والصالحين في نار جهنم، ويرسل جـميع أشـقياء وظالمي العالم إلى الجنّة؟! أُقَسَقِمَ الأفراد حتى أنكروا كل حقيقة، أم اضطر الذين وقعوا في حصار مسائل أُخسرى (كمسألة الجبر والتفويض)، إلى إنكار مثل هذه الأمور؟

الدليل الثاني: يُمكن تلخيص منابع الظلم في عدّة أمور من خلال تحليل واضح:

وينشأ الظلم أحياناً من (احتياج الإنسان)، وعوضاً من أن يصل الظالم إلى مقصوده ويسدّ حاجته ببذل الجهود والمساعي الصحيحة، يسعى لتأمين حوائجه عن طريق غصب حقوق الآخرين.

وأحياناً ينشأ من *(الجهل)* وعدم الإطّلاع. فالظلم لا يعلم الحق ولا يدري مـاذا يـصنع وأي ذنب يرتكب!

وأحيًاناً ينشأ الظلم من *(عيادة الهوى)* و(الأنانية). لأنّ الظالم يعجز عـن الوصـول إلى مقصوده، ولا يستطيع أن يضبط نفسه أمام فقدان الشيء فيلتجيء إلى الظلم.

وأحياناً ينشأ الظلم من *(دافع الايتفام)* و(الحقد)، فينتقم الإنسان أضعاف ما لاقاه من الظلم.

وقد يكون الظلم صادراً من الضعف والعجز، فحين يعجز الظالم من تحقيق أهدافه ولا يتمكن من السيطرة على نفسه. يلتجيء إلى ظلم الآخرين.

وأحياناً قد ينبع الظلم من (التحسد)، فالحسود الذي يُعاني من نواقص معينة، ولا يستطيع أن يشاهد غيره منعماً ومرفّها فينازعه ليسلب منه النعمة بالظلم والجور، وما شاكل هذه العوامل والدوافع التي تحكي جميعها عن وجود نوع من النقصان والإنحطاط.

اذن، فكيف يُمكن في هذه الحالة أن يصدر الظلم والنجور من الوجود الذي هو عنين الكمال المطلق، في حين أنه منزة عن الحاجة والجهل والضعف والأنانية والغرور والحقد والانتقام، ولا يوجد من هو أكمل منه ليحسده، ولا يستطيع أحد أن يسلب منه الكمال لكي يدفعه ذلك إلى الإنتقام؟

فهل يصدر شيء من مثل هذا الرب سوى الخير والعدل والرأفة والرحمة؟ وإن يعاقب الظالمين فيما كسبت أيديهم، فما هو بحاجة إلى معاقبتهم، ولا ذنب المذنبين يمس ساحة كبريائه. والظريف هو أنّ القرآن الكريم قد استعان بالوجدان البشري العام حول هذا الموضوع. وطلب منهم أن يحكموا بأنفسهم في هذه المسألة. خلاف ما يعتقده الأشساعرة مــن كــون الحسن والقبح دًا أبعادٍ شرعيّة فقط لا وجدانية.

يقول تعالى: ﴿أَفْنَجْعُلُ المُسلِمِينَ كَالْجُرِمِينَ * مَالكُم كَيفَ تَحَكُّونَ﴾. (القلم / ٣٥-٣٦) لاحظوا أنّ القرآن الكريم قد بين هذا الكلام بعد ذكره عظيم ثواب المتقين، مـتما يمدل بوضوح على اعتراف القرآن الكامل بمسألة تحكيم العقل في موضوع العدل والظلم، حيث شجب الظلم واستحسن العدل، يحكم العقل.

8008

٥_العدل في الروليات الإسلاميّة

أولت الروايات الإسلاميّة أهميّة كبيرة إلى معرفة العدل الإلهي، ومسائل كثيرة أخــرى تتشعّب منه، بشكل بحيث يتضح من مجموعها أن مسألة العدل الإلهي كانت أمراً أذعن له الجميع، وتعتبر من الأمور الفطرية والطرورية في وجدان بني البشر.

ا ـ عن أمير المؤمنين على قال: «ارتقع عن ظُلم عباده، وقام بالقسط في خلقه، وعدّل عليهم في محكمه» أ.

٢ - وقال الله في موضع آخر: «واشهد أنَّهُ عَدلٌ وحَكمُ فَصْلٌ» .

٣-وقال أيضاً: «الذي عظم حِلْمُهُ فَتَعَنى، وعَدَلَ فِي كلُّ منا قضى» ".

٤ - وفي حديثٍ نبوي شهير أنَّه ﷺ قال: «بِالقدلِ قَامَتِ السَّمُواتِ وَالأَرضِ» ؛

ومن الواضح أنَّ العدالَّة مستعملة هنا بمعناها الواسع وتـعني: «وضـع كـل شـيء فـي موضعه». وتشمل كلاً من العدالة مع العباد. والعدالة والنظم في مجموعة عالم الوجود.

٥ - وفي حديث نقلة المرحوم العلاّمة المجلسي ﴿ في بـحار الأنـوار، حـول وصـف

١. تهج البلاغد، الخطبة ١٨٥، ص ٢٨٤.

٢. المصدر السابق، الخطية ٢١٤.

٣. المصدر السابق، الخطبة ١٩١.

تغسير الصائي، ذيل الآية ؟ من سورة الرحمن.

الباري، عن الإمام الصادق الله أنَّد قال: «هو تورُّ ليس فيه ظُلَمة، وصدق ليس فيه كنَّب، وعدل ليس فيه جور، وحق ليس فيه باطل» \.

٦ ـ ورد في صحيح الترمذي: «*هُو اللهُ... العدلُ اللَّطيفُ»* ٢.

٧ ـ ورد في كتاب الخمس من صحيح البخاري أنّ النبي ﷺ ضمن ردّه عملى رجل
 جسور شكّك بعدالته، قال: «فقن يَعدلُ إذا لَم يَعدلُ اللهُ وَرسُولُهُ» .

م. ورد في الدعاء الخامس والأربعين من الصحيفة السجادية أنَّ الإمام السّجاد للله كان يناجي ربّه ويقول: «وَعَفُوكَ تَفْصَّلُ وَعُقُوبَتِكَ عَدلَ».

١٠ _ وفي حديثٍ نبوي منقول من مسند أحمد بن حنبل أنّه ﷺ قال: «من أذنب فسي الدنيا ذنها فعوقب عليه فالله أعدل من أن يُغنّي عقوبته على عبده» ٥

11_عن الإمام الرضائلة في توضيح «أمر بين أمرين». (نفي الجبر والتفويض)، في إجابته عن سؤال أحد أصحابه: هل فوض الله الأمور إلى عباده؟ فقال الله السلام أصر مسن ولك» (أي أعز من أن يترك تدبير أمور العائم أو عباده كُليّاً ويكله إليهم)، فسأله: فهل أجبرهم على المعاصي؟ فقال الله : «الله أعدل وأحكم من ذلك»، (أي أنّ هذا العمل يتنافى نهائياً مع عدل الله وحكمه).

١. بحارالانوار، ج ٣. ص ٢٠٦، الباب ١٣. ع ٤٤.

٢. المعجم المفهرس اللفاظ الحديث النيوي، بع ٤، ص ١٥٥.

٣. المصدر السايق، ص ١٥٢.

٤. يحارالأنوار، ج ٥، ص ٥١، ح ٨٣.

ه.مسند أحمد بن حنيل، ج ١٠ ص ٩٩.

٦. أصول الكافي، ج ١. ص ١٥٧، باب الجبر والقدر، ح ٣.

١٧ - وأخيراً نـختتم هـذا البحث بـمقتطفات مـن الأدعـية المأثـورة عـن الأئـئة
 المعصومين إلين:

ورد في دعاءٍ يُقرأ بعد الفراغ من صلاة الليل: «وقد علمت يا إلهي أنَّد ليس في تقمتك عجلة ولا في حكمك ظُلم، وإنَّما يعجل من يخاف الفوت، وإنَّما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوًا كهيراً» \.

إنَّ الروايات والأحاديث الموجودة في هذا المجال كثيرة، وما نقلناه يُعدُّ مـقتطفاً مــن نماذج هذه الروايات المختلفة.

8008

٦_ أدلّة منكري العدل الإلهي-

قُلنا فيما مضى: إنّ منكري مسألة العدل الالهي قد تـعرّضوا لضـغوط مــــائل اُخــرى جرّتهم إلى سلوك هذا الطريق، وهي إجمالاً ما يلي:

١- إنكار المستقلات العقلية - إنهم يقولون: إن العقل لا يميزبين الحسن والقبح، بدون حكم الشرع، فالحسن والقبح، الصالح والطالح، الواجب وغير الواجب جميعها تؤخذُ من الشرع وتصلنا عن طريق الوحي، حتى الحكم بحسن العدالة وقبح الظلم، فلا شيء يُدرَكُ عن طريق العقل!

٢ ـ الوجود بأكمله ملك لله ـ وهو حاكم وولي وصاحب كل شيء، وبإمكانه أن يفعل في ملكه ما يشاء، ولا يحق لأحدٍ أن يسأله حول ذلك، وفعله عين العمدالة حستي وإن عماقب المحسنين أو أثاب المسيئين.

يقول الشهرستاني في (الملل والنحل): كان ابوالحسن الأشعري يعتقد ويـقول: (إنّ الله غير ملزم بفعل شيءٍ معينٍ يفرضه العقل، لا الصالح ولا الأصلح ولا اللطف.. ثم أضاف: إنّ الله غير ملزم بأصل التكليف لأنّه لا ينفعه ولا يدفع عنه ضرراً، فهو بامكانه أن يُجازي عباده

١. مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، ص ١٧٢ تعقيبات صلاة الليل.

إِمَّا الثوابِ وإِمَّا العقابِ، وبإمكانه أن يشملهم بعفوه، وبأنواع الشواب والنـعم مــن دون أي سبب، فلطفه تمام الفضل وعقابه وعذابه تمام العقل، لا يُسئل عيًّا يفعل وهم يُسئلون) [[].

٣- إنّهم يقولون: لا يُمكن وضع معيار ومقياس معين لأفعال الله، وبتعبير آخر، لا تعني عدالة الله التوامه بقوانين تدعى: (قوانين العدل)، بل تعني: أنّه تعالى عين العدل وما يـفعله عين العدالة، فالعدل ليس بمقياس لنشخيص فعل الله، بل إنّ فعل الله ميزان ومقياس للعدل: فلو أدخل جميع جُناة العالم الجنّة فهو عين العدالة، وكذا لو ألقى جـميع المحسنين، والأنتة، والأنبياء المعصومين في النار فهو عين العدالة أيضاً!

٤ ـ يعتقد الأشاعرة بأنّ الإنسان غير مخبّر أبداً في أعماله, وكل ما يفعله فإنّما هو بارادة
 الله ا

وعندما واجهوا هذا السؤال وهو: كيف يُمكن أن يُـصدَّق العقل بأنَّ الله يحبرنا عـلى المعصية ثم يؤاخذنا عليها؟ حيث إنَّ هذا أمرٌ يُنافي عدالته تعالى.

ومن أجل الرد على هذا الإشكال أنكروا مسألة العدل والظلم وقالوا: (كل ما يقعل فهو عين العدل، ولا يحق لأحدٍ أن يسأله عمّا يفعل).

٥ _ يُمكن أن يكون اتجاه بعضهم إلى نظرية نفي العدالة ناتجاً عن وقوقهم حائرين أمام هذا السؤال الذي يرتبط بالمسائل المتعلقة بالمعاد، والعذاب، ومجازاة الكافرين، وهو: كيف يُمكن أن يخلد في نار الغضب الإلهي من أذنب وكفر وأشرك بربّه خمسين سنة مثلاً؟ وكيف يتماشى هذا مع أصل العدل؟!

ولاَنَّه لم يكُن لديهم جواب على هذا السؤال فقد أنكروا أصل مسألة العدل.

٦-إنّ شك البعض الآخر منهم في هذه المسألة ناشىء من مشاهدتهم بعض النقائص الظاهرية، من قبيل الآفات، والبلايا، والعواصف والزلازل، وحوادث أخرى من هذا القبيل، وكذا الأمراض، الاحباطات، وحالات الفشل في حياة البشر، ولانّهم باتوا عاجزين عن تفسير هذه الأمور الفلسفيّة، فقد سلكوا طريق إنكار العدالة.

١. الملل والنحل، ص ٢ ٠ ١.

كانت هذه مجموعة من الأمور التي تشكّل دوافع وأُسسَ مذهب مـتكري العـدل فـي الماضي والحاضر.

8003

نقد وتحليل

لنتطرِّق الآن إلى نقد وتحليل هذه الإشكالات:

ا_أمّا فيما يخصُّ الدليل الأول فقد تحدثنا بما فيه الكفاية عن كون إنكار العدل يقود إلى إنكار العدل يقود إلى إنكار العسن والقبح، لا إلى إنكار العستقلاّت العقليّة، ويلزم أن نؤكّد من جديد بأنّ منكري الحسن والقبح، لا ينكرون هذا المعنى أبدأ من الناحية العمليّة، فما يقولونه لا يتجاوز ألسنتهم وحواراتهم ونقاشاتهم، وأمّا لو وجّه أحدٌ صفعة إلى أحد أطفالهم الصغار، أو أخرق دارهم من دون مبرّر، لا ستقبحوا هذا العمل، ولما ترددوا في التسليم بقبحه عن طريق تشخيص الوجدان، وسيحكمون قطعاً بوجوب معاقبة هذا الشخص، ولما صبروا أبداً لينظروا إلى كون قباحة هذا العمل وردت في آية أو رواية أمْ إلا

ولو أصابهم الجوع والعطش في الصحراء، وجاءهم أحــدٌ بـالماء أو الغــذاء، أو حــمل مريضهم على كتفه عدّة كيلومترات ليوصله إلى المستشفى، وينجيه من الموت المحتَّم، لما تردد أحدُ منهم في حُسن هذا العمل والثناء على فاعله، ولما قالوا: أمهلونا لترى فــيما إذا كانت الروايات والآيات قد مدحته وشكرته ومجّدته أم لاا

ويوجد الكثير من قبيل هذه البحوث في المباحث العقلية وهو أن يتعرض أفراد مُمَيَّتُون لضغوط مسائل جانبيّة فينكرون حقائق معينة بألسنتهم، في حين أنّهم يؤمنون بها تماماً من الناحية العمليّة (كالسوفسطاتيين الذين ينكرون الوجود الخارجي لجميع الأشياء، لكنهم عملاً يجتنبون النار ويذهبون لتناول الماء عند العطش).

علاوةً على هذا فإنّ قبول المستقلاّت العقليّة هو العمود الأساس في قبول نبوّة الأنبياء. وبدونها لا يمكن تصديق كلام أي نبي، ولما كانت معجزاتهم دليلاً على صدقهم، لأنّ بإنكار

المستقلاّت العقليّة لا يُشتبغدُ احتمال افترائهم، وظهور المعجزات على أيدي دعاة الباطل. ٢_إِنَّ مسألة مالكية الله لجميع عالم الوجود وجميع ذرَّات وجودنا ليست مطلباً خافياً على أحد، ولكن المالكيَّة ليست دليلاً على صدور تصرُّفات غير حكيمة منه. أي أنَّ صفة

المالكية تقترن بالحكمة، فلا يُمكن التصديق بأحدها وإنكار الأخرى.

من الممكن أن يدّخر شخصٌ أموالاً من أتعابه المشروعة خلال سنوات طويلة ويكون مالكها. لكنه لا يحق له أن يحرقها بأكملها. لأنَّ العقل يحكم بقباحة هذا العمل، حتى وإن صدر من مالكه.

كذلك الله الحكيم أيضاً، فلا يفعل مثل ذلك، كأن يُهلك كل ما في الوجود، أو يحرقه من دون سبب. أو كما قال الأشاعرة: يُلقي جميع الأنبياء والصالحين والطاهرين في أعماق نار جهنَّم، ويدخل الأشقياء والأشرار في الجنان العُلي. فهذا العمل قبيح وينافي الحكمة، حتى وإن صدر من المالك.

إذن، فالمالكية ليسَّتْ دليلاً على حسن جميع أفعال المالك، سواءً كان حقيقياً وتكوينياً أَى اللهِ. أَمْ صوريّاً وظاهريّاً كالبشرُّ ﴿

إنَّ الأشاعرة يعتقدون بأنَّه: لو آمنًا بكون الله (فعَّالاً لما يشاء) بسبب مالكيته، وكــــلامهم هذا يعني إلغاء لحكمة الله.

ومن المسلمات أنَّ الإله غير الحكيم ليس لأقواله اعتبار. ولا لوعوده ثـقة، لأنَّــه مــن الممكن أن تكون أقواله فاقدة المحتوى، ومغايرة للواقع. ﴿سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يَـقُولُونَ عُلُوا كبيراً ﴾.

٣- إنَّ قولهم: إنَّ الله فوق الحسن والقبح ولا يُمكن قياس أفعاله بهذه الضوابط ـ بل هو سبحانه المعيار والمحور في تعيين الضوابط ــليس إلّا مــفالطة ولا أكــثر، وهــو مــوضوع متناقض معروض بزيٌّ جميل، فهذا الكلام يخص القوانين التكوينية. وقد استُعمِلَ خطأٌ في مجال القوانين النشريعيّة.

ويجدر التوضيح في عدم وجود قوانين قبل الخلق والتكوين الإلهي، ويخلق الأشياء.

المقارن للنظام والحساب، ظهرت مسألة التقنين. فمثلاً قبل خلق المجرّات. لم يكن هناك قانون الجاذبية لكي يستعمله الله في خلقه. ولكن انبثق بعد خلق المجرّات، ويتعبيرٍ آخر: إنّ قانون الجاذبية خُلقَ بعد خلق المجرّات مباشرةً.

ويصدُق هذا الكلام بخصوص جميع قوانين عالم الخلق والتكوين.

أمًا بالنسبة إلى القوانين التشريعيّة، فالمسألة ذات طابع آخر، لأنّ الله عـندما خـلق الإنسان، الذي يُعد النموذج الأتم للخلق، لكي يسير في طريق التكامل، وأودع فيه جميع وسائل الوصول إلى الكمال، فمن المُسلَّم لزوم تناسب قوانينه التشريعيّة مع هذا الهدف، أي أن تكون القوانين بشكل تسوق الإنسان نحو الكمال، وإلّا لتنافت مع حكمة الله.

أفيمكن أن تتناقض وتتضاد أفعال الحكيم؟!

فالظلم سبب فساد وسقوط وتأخُّر العالم. والعدل سبب تكامله وارتقائه. وما الله بظالم ولا بمخرّب قواعد تكامل الإنسان.

وبتعبير آخر فإنَّ أفعال الله التشريعيَّة تفع من أفعاله التكوينيَّة، ومن هنا ينشأ الحسن والقبح بالضبط، لا أن يكون الله خاصعاً لقانونٍ آخر، بل إنَّ جميع القوانين الموجودة هـي قوانينه في عالم الدين والشريعة متناغمة مع قوانينه في عالم الوجـود، وإلَّا لكـان نـاقضاً لقوانينه بذاته، وهذا ليس من فعل الحكيم.

وقول البعض: (إنّ الله لا يخضع لحكم العقل، ولا يُمكن للعقل أن يـفرض عـليه شـيئاً معيناً) يُعَدُّ مغالطة صبيانية. لأنّ وظيفة المقل هي الإدراك لا تـعيين الوظـيفة، أي التـفكّر والفهم لا التقنين والتشريع.

فالعقل يقول: إنني أفهم أنَّ الحكيم لا يفعل الأفعال المتناقضة والمتضادة. أفهم أنَّ الله لا ينتقض وعده، وأفهم أنَّ الموجود الكامل من جميع النواحي لا يظلم، أي لا يضع الشيء في غير محلّه المناسب.

إنَّ كل هذه الأمور هي من إدراك وفهم العقل، لا تعيين التكليف والوظيفة لله تعالى. لذا فكما يدرك العقل أَنَّ ٢ + ٢ = ٤، كذلك يدرك أَنَّ الحكمة تتنافى مع نقض الضرض. فسالله الحكيم الذي خلق الوجود من أجل الصلاح والكمال لن يدفع به نحو الإنحطاط والفساد. فلم يقنّن العقل بأنّ ٢ + ٢ = ٤، إنّما هو فقط من إدراكه.

وكذا الحال في مسائل الحسن والقبح التي تعود جذورها إلى المسائل التكوينيّة، فدور العقل فيها هو إدراك الحسن والقبح فقط لاالتقنين، (فتأمل).

ولا يخفى أنّ العقل يحاول إدراك الموجودات والمعدمات، الواجبات وغير الواجبات، وهو ذو بعد إرشادي، بالضبط كأوامر الطبيب، فعندما يُدرك الطبيب ضرر غذاء ما للمريض يقول له: يجب عليك أن تتجنب تناول هذا الغذاء، فكلمة (يجب) هذه ليست قانوناً تترتب على تركه عقوبة معينة، بل هي مجرّد إرشاد وتوجيه لا غير، وإن لم يعمل ذلك السريض بموجيه فإنّه سوف لن يؤدّي سوى إلى ضرره (ولكن من الواضح أنّ أوامر العقل الإرشادية ليس لها علاقة بساحة القدس الإلهيّة).

وخلاصة الكلام هو أنّ دور العقل بالنسبة إلى الأفعال الإلهيّة هو فهم الحقائق، لا تعيين تكليف له تعالى ليُقال: إنَّ الله أكبر من أن تعيّن عقولنا له تلكيفاً معبناً.

٤ _ يجب أن لا يَصير الاعتقاد بمسألة الجبر منشأ لإنكار العدالة والظلم _ صحيح أنّ الأخطاء تؤدّي إلى أخطاء، أخرى دائماً، والولات تصدر من زلات أخرى، ولكن ينبغي عدم الإصرار على الأخطاء بحيث يؤدّى إلى إنكار الواضحات.

لا ريب في أنَّ مسألة (العدل الإلهي) أو (حسن العدل) واقبع الظلم) أوضح من مسألة حريّة إرادة الإنسان، وعلى فرض عدم وضوح مسألة الجبر والتقويض بالنسبة للبعض فإنها لا تكون دليلاً لإنكار مسألة العدل.

لقد واجه *(الجبريّيون)* هذه المعضلة دائماً. وهي كيف يُمكن التصديق بأنَّ الله يجير عباده على المعاصى ثم يؤاخذهم عليها؟ وهذا يتنافى مع عدالته!

هذا دليلٌ منطقيٌ واضح، لكن الجبريين وبدلاً من أن يقوموا بتصحيح آرائهم في مسألة الجبر، ذهبوا إلى إنكار العدل الإلهي أو قالوا: كل ما يصدر منه عين العـدل حـتى سعاقبة المجبرين. إنّ الصورة التي رسمها هؤلاء في أدهانهم عن الله عجيبة ورهبية حقاً. الله الذي من الممكن أن يُلقي جميع الأنبياء، والمرسلين، والملائكة المقربين، والشهداء، والصديقين في قعر جهنّم، ويُدخل جميع الأشقياء والظالمين، وأشرار التاريخ البشري، والشياطين في أعلى عليين في الجنّه، الله الذي يجبر جماعة على المعصية وجماعة أخرى على الطاعة، دون مبرّر، ثم يثيب المحسن ويعاقب المسيء، والحال أنّه لا يوجد أي تفاوت بين حقيقة حالهم!

ومن المسلَّم به أنَّ هذه الصورة القبيحة والموحشة تُبعَد الناس عن الله وتغلق باب معرفة الله، وستؤدّي إلى نشوء كل ألوان القبائح والمظالم في المجتمع البشري، وتُظهر الدين بمظهر الأفيون والفساد والفوضى، وتُسبب سوء الظن تجاه جميع عالم الوجود.

وخلاصة الكلام هو أنّ الإصرار على مسألة الجبر يجب ألاّ يؤدّي إلى إنكار العدل. بل بالعكس، يجب أن يؤدّي إلى وضوح مسألة العدل الإلهي إلى تجديد نـظر الجــبريين فــي عقيدة الجبر.

وما أكثر المسائل البديهية الواضحة التي اختفت خلف حجب الإنكار بسبب الإصرار والعناد في إثبات بعض المسائل النظرية غير الواقعيّة.

٥ مذكرنا سابقاً أنَّ إشكالات بحوث المعاد قد تؤدّي أحياناً إلى التشكيك في مسألة المعدل الإلهي، فعندما يدور الكلام حول مسألة خلود جماعة من المذتبين في النار يُطرَّحُ هذا السؤال: كم كان مجموع عمر هذه الجماعة؟ ٥٠ سنة، ٧٠ سنة، أو مائة سنة، فالعدالة تقرض تساوي الذنب والعقوبة، فما معنى العذاب الأبدي مقابل هذا العمر القصير إذن؟

لكن وكما قُلنا يجب التفكير بأسلوب منطقي لحل المسائل في مثل هذه الإشكالات. وبالمناسبة فإن حل إشكال الخلود له طرق واضحة. لأنّ الإشكال أعلاه ينشأ من خطأ قياس العقوبات الإلهيّة التي هي نتيجة أعمال نفس الإنسان مع العقوبات الوضعيّة.

ويجدر توضيح ما يبدو من الآيات والروايات والشواهد العقلية أنّ العقوبات الأخروية لها شَبة كبير بالآثار الطبيعيّة لأعمال الإنسان الدنيوية. فمثلاً أنَّ مَـنَّ يُـغُرط فـي تمناول المشروبات الكحولية يُصُبُ بقرحة المعدة، وضعف القلب والأعصاب، ويُمكن أن تُرافيقه هذه الأمراض طيلة عمره أحياناً.

قلو قال أحدُّ الآن: أمِنَ العدل أن يُعاني مَنْ تعاطىٰ المشروبات الكحولية شهراً واحداً مِنْ قرحة المعدة واضطراب القلب والأعصاب طيلة عمره!؟

في الرّد علىٰ ذلك يُقال له: هذا ما قدّمت يداه. وليست هذه الأمراض عـقوبة وضـعيّة. لاسيّما وأنّ هذا الشخص قد نُهي عن هذا العمل وذُكّرَ بهذه العواقب الإلهيّة.

قلو كان لهذا الشخص عمرٌ خالدٌ في دار الدنيا، لوجب أن يُعاني من هذه الأمراض إلى الأبد، دون أن يمس موضوعه مسألة العدل الإلهي (تأمل جيداً).

وكذا الحال بالنسبة إلى مسألة الخلود في النار، فأعمال الإنسان لا تمحى أبداً، بل تبقى وتترك آثاراً في جسمه وروحه أيضاً، وهذه الآثار سترافق الإنسان فسي جسميع العوالم، وسينال العذاب والاذى بسببها إن كانت طالحة، وسنتطرق إلى تفصيل هذه المسألة بصورة أكثر في بحوث المعاد إن شاء الله تعالى.

٦ - إنَّ مشكلة حوادث الحياة الأليمة: كالآفات والبلايا والعواصف والزلازل والآلام والمتاعب وحالات الفشل والاحباط لا تتنافى مع أصل العدل، وتحتاج إلى توضيح نذكره أدناه:

إنَّ لكلَّ واحدة من هذه الأمور فلسفة تتضح بقليل من الدقّة، فعندها يُـصدَّق الإنســـان بكون هذه الأمور في اتجاه العدل الإلهي لابعكسه.

و يُلاحظُ وجود مسائل في حياة الإنسان لا نجد لها تفسيراً واضحاً في باديء الأمر، وقد يتزلزل إيمان البعض بالعدل الإلهي أحياناً، أو بماثبات وجود الله أحسياناً أخرى عندما يواجهون مثل هذه المسائل من دون أن يبذلوا جهوداً لزيادة المطالعة أو التدقيق فيها.

وتُشير القرائن المختلفة إلى وجود هذا النوع من التفكير بين بعض الفلاسفة منذ قــديم الزمان.

بل وكان موجوداً عند بعض الأدباء نوعاً ما أيضاً، وقد أنشد بعضهم أبياتاً مـن الشـعر

العربي والفارسي في هذا الخصوص، ظهر من خلالها شكهم في هذه المسألة أو إنكارهم لها. ويُمكن تلخيص الظواهر غير المحيذة بعدة نقاط:

١- الغرق في القابليات: تختلف درجة الذكاء من إنسان لآخر، فمنهم من يتمتع بذكاء خارق، ومذا التفاوت موجودً خارق، ومنهم ذو ذكاء متوسط، وبعضهم أقل مستوى من الطرفين، وهذا التفاوت موجودً أيضاً في القوى الجسمانية، وكذلك الحال بالنسبة لظاهر الناس، فمنهم القبيع، ومنهم الحسن، وهكذا التفاوت في اقتناء الثروات والأموال فهو موجودً أيضاً.

 ٢- التقائص والعيوب: إنَّ أغلبية الناس يولدون سالمين، في حين يُعاني البعض من نقص عضوٍ معين، وهذا النقص يجعلُهُ يعيش في أزمةٍ نفسيةٍ حادة طيلة حياته.

٣- الإنكسارات والهزائم: إنّ الحياة الإنسانية مقعمة دائماً بأنواع المشاكل الشنهكة.
كالأمراض، حالات الفشل، الاحباطات، وما شاكل ذلك. فكيف ير تضي عدل الله أن يُعاني الأنسان من هذه الأمور، وتتحول حلاوة الحياة في مُمه إلى حنظل؟

٤- الحوادث المُّرة: تحدث في حياة الإنسان حوادث طبيعيّة مفجعة ينتج عنها هـ الله الحرث والنسل. قَمَن الذي لم يسمع بدمار وضحايا الزلازل. والعواصف، وسنوات الجفاف والمجاعات؟ وعند حلول هكذا كوارث مُدمره يُطرحُ هذا السؤال عادةً: أو لَمْ تكن جميع العوامل والأسباب الطبيعيّة منقادة الأمر الله تعالى؟

وإذا كان كذلك ألم يكن الماء والهواء والنار من جنوده تعالى، ويُطيعون ما يأمرهم بد؟ ألا تتنافى مثل هذه الأمور مع أصل العدل والحكمة الإلهيّة؟ إنَّ الإجابة عن مسألة الحوادث المُرَّة هي:

إنّنا نعترف بأنّ الإنسان المؤمن عندما يواجه مِنْ قَبيلٍ هذه الأسئلة يقع في ضبيق. إلى الدرجة التي لا يَسلَمُ البعض من هذا المنزلق، وربّما يقع في هاوية الكفر والإنكار.

لكن الظريف في هذا الأمر هو أنّنا كُلّما تفكّرنا ودَرسُـنا جــوانب هــذه الــسألة أكــثر، توصلنا إلى آفاقٍ أكثر وضوحاً.

بالضبط كالمسافرين الراكبين في القطار الذي يجتاز نفقاً مُظلماً حيث يتملكهم القلق

والإضطراب، ولكن بتقدم القطار إلى الأمام يلوح بصيص نورٍ شيئاً فشيئاً، شم يستّسع مح استمرار التقدم، حتى يتلاشى ظلام النفق تماماً بخروج القطار.

وعلى أيّد حال هنالك جوابان إجماليّان في مقابل هذه الأسئلة المحيّرة، مال البعض إلى الجواب الأول، والبعض الأحَر إلى الثاني، وجماعة إلى كليهما.

والمهم هو أنْ نعزَز الأجوبة بإيضاحات جديدة، والاستعانة بالآيات القرآنسية أيـضاً بشكل يتناسب مع البحث التفسيري.

الجولب الإجمالي المغتصر

بمراجمة النقاط التالية نحصل على جواب واضح وقصير لجميع هذه الأسئلة. والذي يُمكن أن يُخرِجنا من هذا المأزق:

لا ريب في كون ما نعلمه من المجهولات قليلاً جدّاً. ومـا نـعلمه عـن أسـرار الخــلق والوجود بالقياس إلى ما نجهله منها كقطرةٍ من بحرٍ عظيم.

هذه حقيقة اعترف بها جميع العلماء الإلهيين والمادييّن. لذا، فإنّ جميع وجهات نظرنا تجاه حوادث هذا العالَم تقع في حدود دائرة معلوماتنا وليست مُطْلقة بتاتاً.

قاذا عجزنا عن معرفة أسرار هبوب العواصف، أو حدوث الزلازل فإننا لا نستطيع أن نتهم مُسببتها بشيء، فهل نحن متيقّنون من عدم وجود أثر إيجابي من الدمار الناشيء عسن العاصفة أو الزازلة يطغى على سلبيات هذا الدمار؟

كُنّا في الماضي نُعِدُّ الكثير من المسائل من الآفات والسلايا، لكننا السوم وفسي ظل التطورات العلمية وكشف أسرار جديدة عن الكون نعتقد بفائدتها، فمثلاً كان الرأي السائد في السابق هو أنْ بكاء الأطفال المواليد لا ينجم إلاّ عن ألم أو أذى لا غَيْر، في حين يُقال اليوم بأنّه لولا هذا البكاء لكان من المحتمل أن يفقد هذا المولود سلامته بالمرّة، وأنّ البكاء خير رياضة لبدنه، فهو ينشّط الجهاز التنفّسي ويُسرّع جريان الدم في عروقه، ويُغذي جميع ألياف البدن، ويقوى عضلات اليدين والرجلين والصدر والبطن، علاوة على طرده الرطوبة

الزائدة الموجودة في دماغه والتي يُمكن أن تُحدث التهابات معينة فيه.

وما إلى ذلك من قبيل هذه النماذج.

ومن جهةٍ أخرى، إنّنا تقف علىٰ النظام الدقيق المدهش الحاكم علىٰ أغلب الموجودات، عندما ننظر إلى عالم الوجود، وقد ذكرنا شرحه بصورة تامّة في بحوث معرفه الله، وليس لهذا النظام من تفسير سوى وجود عقلٍ كُلّي وعلم غير محدود في ما وراءه.

علاوةً علىٰ ذلك، فإنّنا في البحوثُ المنطقية في مجال صفات الله. توصّلْنا إلى أنّه تعالى لا يحتاج إلى أي أحد وهو بكل شيء عليم. لذا فذاته المقدّسة منزّهة عن الظلم الناشيء من الجهل والعجز، فما المبرر في أن يظلم أصفر عباده؟

إذن، إنّ ما نعتقد بكونه ظُلماً أو خلافاً للعدل تاجمٌ قطعاً عن محدوديّة اطلاعنا وعلمنا. وبتعبير أوضح: كما يحتوي القرآن الكريم (كتاب التدوين) على آيات محكمات وأُخر متشابهات، أي أنّ أغلب الآيات مجملة لا تخلو من الإبهام لوحدها، فعلّمنا القرآن هـنا أسلوباً منطقياً لحل ابهام واجمال المتشابهات، وأمرنا بالاستعانة بالمحكمات في تـقسير وتحليل المتشابهات، وأمرنا بالمقارنة فيما بينها لدفع جميع الإشكالات.

وتوجد في (كتاب التكوين) أي عالم الكائنات .. آيات محكمات كثيرة أيضاً، وهي النُظم والقوانين المفيدة الحاكمة فيه، وإلى جنب هذه المحكمات يُلاحظُ وجود بعض المتشابهات كالزلازل والعواصف، التي تحدث أحياناً، وبغض النظر عن بعض المشوهين المحقائق الذين يشكّلون نسبة ضئيلة بين الناس فان الإنسان العاقل والمدرك يؤمن بأنَّ لهذه الآيات التكوينية الواضحة مسائل وحسابات معينة، مع أننا نجهلها بسبب محدودية علمنا. فلو أعطينا كتاباً ضخماً (يحتوي على ألف صفحة مثلاً) مليناً بالعناوين البديعة، والبحوث الغنية، والحقائق القيّمة الواضحة، لكنّنا تحيرنا في تفسير عدّة جُملٍ منه لأنَّ فيها شيئاً من الإبهام والإجمال، فهل من الصحيح أن ننفي علم ومعرفة ومنطق الكاتب بسبب بعض العبارات التي لا نُدرك تفسير عال العلمية في بعض العبارات التي لا نُدرك تفسير عالم العلمية في الكتاب سنعترف يعجزنا عن تفسير تلك العبارات المعدودة.

إذا وجدنا عمارة عظيمة تجلّى فيها رونقُ الفن المعماري بكل أشكاله. وصادفنا جانباً صغيراً منها لم نستطع أن نفهم فلسفته، فهل نخطّيء المعمار؟ أم أنفسنا؟ لا سيّما إذا عرقنا من القرائن الأُخرى مهارة معمار تلك البناية وكماله العلمي، وصفو وصدق نيّته أيضاً.

وخلاصة القول: هو أتنا لو ألقينا نظرة على هذه الحوادث الخاصة، بل ولو نظرنا إليها إلى جانب مجموعة نظام العالم، وحَكَفنا حُكماً شمولياً لتوصلنا مجملاً إلى هذه النتيجة وهي: إن هذه الأمور ذات أسرار خاصة أيضاً، بالرغم من جهلنا، ويُحتمل انكشاف قسم منها بمرور الزمان وتطور العلم، كما انكشف قسم منها لحد الآن، وفي نفس الوقت يُحتمل أن يبقى قسم آخر منها مستوراً عنا إلى الأبد، لكننا مع ذلك نعلم بأنَ في جميع هذه الأمور أسراراً خفية.

ळळ

القرآن والجواب الإجمالي على مسألة الآفات والبلايا:

إنَّ القرآن الكريم الذي يُري الطريق ويُعين في الوصول إلى المقصود في جميع المسائل الفكريّة. له إشارات كثيرة أيضاً في هذا المجال من جملتها:

١ ـ قال تعالى في موضع: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مُّنَ العِلمِ إِلَّا قَلِيلاً﴾. (الأسراء/ ٨٥)

قاحدُروا أن تحاولوا بعلَّمكم المحدود أن تُنظَّروا في كُلِّ شسيء، وتـتصوروا بـجهلكم بأسرار الحوادث عدم وجود تلك الأسرار.

٢_بعد أن أشار تعالى في سورة النساء إلى قسم من الاختلافات التي قد تحدث بسين الزوجَيْن، أمر الرجال بحسن معاملة النساء فقال: ﴿ فَإِنْ كُرِهْتُتُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكرَهُوا شَيئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيراً كَيْرِاً كُورِهُمْ.
(النساء/ ١٩)

وقد ورد نفس هذا المفهوم يتعبير آخر، بالنسبة إلى الجهاد في سورة البقرة. كقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِبَالُ وَهُوَكُرُهُ لِّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيئًا وَهُوَ خَيْرُلُكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحَيِّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرَّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾. مع أنّ الآية الأولى تخص المعاشرة الزوجيّة، والآية الثانية تخصُّ الجهاد المسلّع ضد العدو، لكن ما ورد في نهايتهما قانون كُلّيَّ حيث يقول: إنّ محدودية علمكم في الكثير من الموارد تحول دون تمييزكم الخير والشّر، وعليه لا يُمكن النظر فقط إلى ظاهر الحوادث والقضاء بشأنها، فمن المسلَّمِ أن الحوادث البشريّة المُرّة تقع في دائرة هذا القانون الكلّي أمضاً.

٣- إنّ قصة الخضر وموسى الليّ التي وردت في سورة الكهف والتي تُعدُّ من القصص القرآنية الغنيّة الرامية إلى أهداف متعددة، تشير بوضوح إلى بحثنا، والتي يُمكن القول: إنّ أحد ألاهداف الأساسية من طرحها هو هذه المسألة وهي: عندما يصدر فعل معينٌ من حكيم، يجب عدم الحكم بظاهره والقضاء بشأنه استناداً إلى ذلك، فما أكثر الحالات التي يبدو فيها ظاهر العمل قبيحاً، لكنّه يحتوى في باطنه على أسرار عميقة.

فمثلاً خرق سفينة المساكين المستضعفين التي كانت تشكّل مصدر عيشهم (رزقهم) المحدود، أو قتل الفلام الذي كان يبدو بريئاً ولم يرتكب جرماً وخيانة ظاهراً، أو إقامة الجدار الذي أو شك على الانهبار بدون ثمن. في قرية البخلاء الذين أبوا أن يضيّفوا (موسى وصاحبه علين كانت جميعها أعمالاً يُعدكلُ منها أقبع من الآخر.

ولهذا السبب كان موسى الله يعترض كُلّما ارتكب الخضر الله أحد هذه الأعمال ويقول له: لمّ فعلت هذا!؟

فَقَى الموقف الأول قال له: ﴿ أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَمَلَهَا لَقَد جِثْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ `

(الكهف /۷۱)

وفي الموقف الثاني استنكر قائلاً: ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِفَيرِ نَفَسٍ لَقَدْ جِفْتَ شَيْعًا لَكُوا ﴾. (الكهف ٧٤/)

وفي الموقف الثالث أراد مِنَ الخضر ﷺ أن يتقاضى أجراً مقابل عمله ﴿قَالَ لَــوْ شِــثُتَ (الكهف / ٧٧)

 [«]إمر» على وزن «بثر» تُطلق على العمل المهم والمجيب، أو المبغوض والتبيع جداً.

وكان يبدو لموسى على أنَّ العمل الأول اتلاف مال الغير، والثاني أتلاف النفوس، والثالث اتلاف الحق الخاص.

ولكن عندما كشف (الخضر الله)، ذلك العالم الكبير الذي كان يُعَدُّ في هذه الواقعة بمنزلة استاذ ومعلم لموسى الله محباً عن أسرار عمله تأسف موسى الله على استعجاله في القضاء بشأن تلك الأمور، لأنه عرف أنَّ من وراء ظاهر هذا العمل القبيح أسراراً خفيّة تعود بالمصلحة للمستضعفين في النهاية!

فخرق السقينة وإعابتها المؤقتة حال دون غصبها من قبل سلطانٍ جبّارٍ غـاصبٍ كـان يغصب جميع السفن السليمة.

وبقتل ذلك الشاب غير المؤمن والكافر الظالم (الذي كان مستحقّاً لمثل هـذه العـقوبة حسب القوانين الإلهيّة) قد خلّص أبويه المؤمنيّن من الخطر.

وبترميمه ذلك الجدار الذي كان مُشرفاً على الإنهيار كان قد حفِظَ كنزاً الطفلَيْن يتيمين. والذي كان يُمدُّ إرثاً حَلِّفه لهما أبوهما المؤمن ليستقيدا من أوان بلوغهما سنَّ الرشد.

كان الخضر على إنساناً عاقلاً حكيماً ولكنه بالقياس إلى علم الله وحكمته لا يُساوي شيئاً مذكوراً، وكانت أعماله في الظاهر بدرجة من القباحة بحيث لا يُسكن في باديء الأمر توجيهها بأي بيان، وكان هذا هو السبب في استنكار موسى واعتراضه عليها، لكن أسرارها الإنسائية والمنطقية انكشفت تماماً بتوضيح قصير ومختصر من قبل الخضر على، واقتنع بها موسى على بصورة تامة.

يمكن الاستفادة من هذا البيان القرآني كقانون كُلّي، والاستنارة به لمعرفة حقائق الأمور الظاهرية التي قد نشاهدها أحياناً في عالم الوجود، واعتباره جواباً إجمالياً لنستيقن بالأسرار الخفية المحتمل وجودها من وراء هذه الظواهر.

٤_وتُلاحظ إشارة أخرى إلى هذا الموضوع في قصّة قارون، ذلك الرجل الثري والأناني الظالم من بني اسرائيل، في الموضع الذي استعرض قارون يوماً ماكان يملكه من الثروات الطائلة والنفيسة (من الخيول والقبلمان والإماء والمجوهرات الذهبية) أمام أنظار

بني اسرائيل، فدُهشَ جماعة من الأفراد ذوي النظرة الظاهرية، من هذا المشهد بحيث قالوا: ﴿ يَالَيْتَ نَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ﴾.

ولكن في اليوم التالي الذي خُسفت فيه الأرض بقارون وأمواله وتبيّن بأنَّ من وراء ذلك الجمال الظاهري قبح باطني وعقوبة أليمة. قالوا مستوحشين: ﴿لَـوْلَا أَن شَـنَّ أَللهُ عَـلَينًا لَكُنسَفَ بِنَا﴾. (القصص / ٨٢)

علاوة على ما تحمله هذه القصّة من التجليات التربويّة فـ إنّها تُشـير إلى هـ ذه المسألة وهي: استحالة إمكانية القضاء بشأن أمر معين خيراً كان أو شرّاً على أساس ظواهر الأمور. فأحياناً ما يراه الإنسان خيراً في الظاهر فائد شرّفي باطنه بحيث لو عرف نتائجه لولئ منه فراراً. ومن قبيل هذه الحوادث تُعدّ الأرضيّات المستطقية للـجواب الإجـمالي عـ لمئ الأسئلة المطروحة في داخل روح الإنسان.

٥ - في المسائل المتعلقة بالوصيّة في القرآن الكريم، بعد أن أشار تعالى إلى إرث الطبقة الأولى (الأبسناء والوالديْسن) قبال: ﴿ آبَائُكُمْ وَأَبُسَانُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْدَرُ لَكُم تَعَالَى.
 (النساء/ ١١)

مع كون الأب والأم والولد اقرب إلى الإنسان ممن سواهم، ويقضي أغلب سنين عمره معهم، إلّا أنّ القرآن يقول: أنتم لا تدرون أيّاً من آبائكم وأبنائكم أقرب لكم نـفعاً، وأيّـهم صاحب الدور في حياتكم، لذا لم يوكل أمر تعيين حصّة الارث إليكم.

فالإنسان الذي لا تسمح له محدودية علمه في أن يحكم حكماً قطعياً في مـثل هـذه المسائل كيف يُمكنه أن يحكم سَلفاً علىٰ حدَثٍ ينتج عنه الألم في الظاهر بأنّها مسألة غير موزونة في عالم الخلق؟

خلاصة الكلام هو أنّ الأدلّة العقلية بل والآيات القرآنيه أيضاً تدل بوضوح على هـذا الجواب الإجمالي الكلّي حول الأسئلة المطروحة أعلاه، وعلى الأقل إنّها قد منعت الإنسان من القضاء القطعي بشأن الأمور، وحثّته على التريّث والنفكّر بصورة أكثر.

العوادث الأليمة في الروليات الإسلامية:

وردت في المصادر الإسلاميّة روايات كثيرة عن المعصومين الله حول بحث الرضا والتسليم، وبالرغم من كونها تُشير إلى بحثٍ أخلاقيٌ واسع، فهي تحتوي أيضاً على أشارات حول بحثنا، ومن جملتها ماروي عن الإمام علي الله أنّه قال: «الله الله سبحاته وتعالى يُجري الأمور على ما يقضيه لا على ما ترتضيه» (.

أي لا تقلقوا من كون الشيء خلافاً لرغبتكم ورضاكم، فهنالك أسرار ومصالح لا تعلمون ا.

وفي حديثٍ آخر عن الإمام الصادق الله أنَّه قال: «الله أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله آ.

أجَلُ. إنّ الذي يؤمن بعلم الله وحكمته ولطفه ورحمته وإحاطته يهذه الأمور، على يقين بأنّ (كل ما يأتي منه خبير) ولو أنّه لم يدرك أسرارها بدقّة.

وفي حديثٍ آخر عن أميرالمؤمنين علي ﷺ: *«أجدر الأشياء بمصدق الإيسان الرضيا والتسليم»* ".

أي أنّ أوضع أثرٍ علىٰ صدق الإيمان بعلم الله وحكمته ورحمته هو التسليم لإرادتـــه التكوينيّة والتشريعيّة. لا تسليماً عن كراهة، بل عن رضيّ. لأنّ المُسلم يـعلم بأنّ كــل مــا يصدر من الله تعالى يحتوي في طيّاته علىٰ حكمة خفيّة.

تحدير!!

طبعاً إنّ هذا الكلام لا يعني أبداً أن نحتسب مصائبنا وعدم الموفقيه والفشل و... التــي تحصل بما كسبت أيدينا، على القضاء الإلهي ونُسلّم ونرضى بها.

١. غرر الحكم، الفصل ٩، الحكمة ٥٦.

٢. بحار الأنوار، ج ١٨، ص ١٤٤، - ٤٢.

٣. غرر الحكم.

ولا يعني أيضاً أن نتقاعس عن التصدّي للآفات والحوادث والمشاكل، لأنّ بروز هذه الحوادث ناتج من أعمالنا وتعود نتائجها علينا في هذه الحالة، ولا يُمكن احتسابها عــلئ الإرادة الإلهيّة، لأنّه إن أوجد الألم فهو قد خلق العلاج أيضاً.

فإذا قصّرنا في مثل هذه الحالات فإننا ليس لم نبلغ مقام الرضا والتسليم فقط، بل نتحمل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، لأننا بتقصيرنا نكون قد ألقينا بأنفسنا في السهلكة، وسيأتي شرح مفصل بخصوص هذا الكلام في بحث الرضا والتسليم إن شاءالله تعالى.

ألجواب التفعيلي من الحوادث الأليمة

١ _ فلسفة التفاوي

غالباً ما يُشتبه بين *(التفاوت) و(التبعيض) و*يأخذ الثاني الذي له صفة سلبية مكان الأول الذي له صفة إيجابية في الكثير مِن المواقع،

ولزيادة التوضيح: يُقصد من (التبعيض) هو أن نُنفَرَقَ بَـين مـوجودين يـحملان نـقس الشروط تماماً، مثلاً أن نُعطي أحد العاملين اللذين أنجزا عملاً متشابهاً أجراً ضـعف أجـر الآخر. أو نعاقب أحدهما نصف عقوبة الآخر إذا ارتكبا عملاً قبيحاً، وهما يحملان نـفس الشروط أيضاً. أو أن نعفو عن أحدهما تماماً ونعاقب الآخر أشَدُ العقاب.

ولكن إذا كانت الأعمال الإيجابية والسلبية متفاوته مع بعضها أو اختلف الفاعلون عن بعضهم. لكان التفريق فيما بينهم عين العدالة.

هذا من حيث التواب والعقاب. أمّا من حيث الخلق والتكوين فإنّ عالم الخلق مجموعة من الموجودات المتفاوتة تماماً. لأنّ لكلٍ منها وظيفتها الخماصّة. ويملزم تمناغم الخملق والوسائل والإستعدادات معها.

ومن خلال نظرة إلى أعضاء بدن الانسان نُشاهد أنّ بعض خلايا البيدن بيدرجية مين الظرافة بحيث يختل نظامها لأقل ضربة، أو حتى هبوب نسيم معين، أو انبعاث نور شديد، (كشبكيّة المين) لذا نجد أنّها موضوعة في محفظة قوية جدّاً لكي تكون بعيدة تماماً عن ساحة الحوادث، وهذه الخلقة اللطيفة والظريفة جدّاً، إنّما هي بسبب الواجب الحسّاس جدّاً الملقى على عاتقها وهو (التصوير المستمر للمشاهد المختلفة من مسافات بعيدة وقريبة وفي أجواء متفاوتة).

وهنالك خلايا صلية ومحكمة ومقاومة جدًا، كخلايا عظام كعب القدم، أو عظام الساق التي علاوة على تحملها جميع وزن البدن، يجب أن تكون مُقاومة للضربات القوية والصدمات.

فلا يُسكن إذن لأي عاقل أن يعترض على تفاوت بُنية هذين العضوين؟ أو يعترض على عدم خلق جميع خلايا البدن بنفس ظرافة خلايا شبكيّة العين، أو يـنفس صلابة خـلايا الساق، أو القدم، أو ينفس شمك جلدكمب القدم؟

ويُمكن إجراء نفس هذه الحسابات بخصوص أعضاء شجرة أزهار صغيرة مع شجرة كبيرة ابتداءً من جذورها القوية، إلى سيفانها، وأغصانها الصغيرة والكبيرة، وبالتالي أوراقها مع أوراق الأزهار والشعيرات الصغيرة الدقيقة الموجودة في داخل كُلِّ زهرة.

ولو أمعنًا النظر جيّداً لوجدنا أنّ أقسام المجتمع البشري تشبه تماماً أعضاء بدن الإنسان أو شجيرة أزهار صغيرة وشجرة كبيرة.

فصنع النظام الأحسن يفرض وجود التفاوت في استعدادات وأذواق أفراد المجتمع وبنائهم الروحاني والجسماني، ليتناسب كُلُّ واحدٍ منهم مع الواجب الذي يُلقيد نظام الخلق على عانقه ويتمكن منه، وإلا لتبعثر كُلِّ شيء، ولما كان هناك نظام أحسن، ولصار الوجود كالشجرة التي جميعها جذور أو سبقان أو أوراق فقط، ومن قبيل هذه الشجرة لا تستطيع أن تواصل الحياة لأكثر من فترة قصيرة، وإن كانت قادرة فلا فائدة منها.

فلا يُمكن أن يتساوى تركيب وجود الأم، التي يجب أن تكون كتلة من العواطف لتقوى على تحمل كل مشقّات حفظ وتربية الأولاد، سع تسركيب وجسود الأب، الذي يسجب أن يُمارس عمله دائماً في قلب المجتمع، لأنّ العكس معناه إمّا تلاشي دور الأمومة أو تعطيل دور الأبّوة. وكذا لا يُمكن أن يتساوى تركيب أعصاب جرّاح للقلب مع اعصاب شاعرٍ دقيق النظر، أو عالمٍ في الرياضيات مع مهندس زراعي، أو كلاهما مع عامل صناعاتٍ تـقيلة، وهـؤلاء الثلاثة مع جندي أو ضابطٍ عسكري، وهؤلاء الأربعة مع قاضٍ مُعيَّن، لأنّ لكل واحدٍ منهم وظيفته الخاصّة في المجتمع وله ذوق واستعداد وبناء جسماني روحاني خاص مناسب لذلك.

وهذا المطلب بدرجة من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى زيادة في التوضيع. وبالأساس أنَّ من إحدى دلائل عظمة الله هي هذا التقسيم الدقيق للأذولق والاستعدادت الَّتي تُشكّل جميعها مجموعة متعادلة ومتوازنة كلُّ في محله الخاص!

وخلاصة الكلام هي أنّ البشر ليس كالأواني المتشابهة التي تُصنع في معمل واحد، ولجميعها فائدة واحدة، فلو كان كذلك لما استطاعوا العيش مع بعضهم حتى يوماً واحداً، فالمهم في حياة البشر وجميع عالم الخلق هو العدالة لا المساواة، ووضع كل شيءٍ في محلّد لا التشابد.

وللقرآن الكريم إشارات غنيّة في هذا المجال. حيث قال في موضع: ﴿وَرَقَعْنَا بَـعْضَهُمْ قَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لَيْتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا شَغْرِيّاً﴾.

«تسخريًا»: مشتقة من مادة (تشخير)، ومفهوم الآية هو: إنّ تفاوت درجات الناس تؤدّي إلى تسخير بعضهم بعضاً، أو تدفع بهم إلى التعاون المستقابل، فالمريض مُسَخّر للطبيب والطبيب مُسخّر للمعمار في حواتج أخرى، أو الفلاح مسخّر للتاجر، لأنّ لكل واحد منهم أفضليّة على الآخر من جهة معينة، وهذه بذاتها تُوجِد (الخدمات المستقابلة) أو (التسخير) وفق التعبير القرآني.

وقد اتفق أغلب المفسّرين الإسلاميين من الشيعة والشّنة على تفسير الآية بهذا الشكل. أي كون المقصود من *(شخريًا)* هنا هو التسخير في الخدمات المتقابلة ⁽.

١. تفسير مجمع البيان، ج ٦. ص ٤٦: تفسير الميزان. ج ١٨. ص ١٠٤: الفرطمي، ج ٨. ص ١٩٠٣: تفسير الكبير. ج ٢٧. ص ٢٠؛ تفسير روحالمعاني، ج ٢٤. ص ٢٧: تفسير المراغي. ج ٢٥. ص ٨٥.

والقول بأنَّ المقصود من السُخريًا) هو (الاستهزاء) احتمالٌ ضعيفٌ جداً طُرح في بعض التفاسير بعنوان رأى غير مقبول.

ونُلاحظ في موضع آخر: ﴿وَرَفَعَ بَمضَكُم فَـوقَ بَـعضٍ دَرَجاتٍ لَّـبَيُلُوَكُم في مَـا آتَاكُمْهُ. (الأنعام/ ١٦٥)

و تُظُراً إلى عدم كون هدف الإمتحان الإلهي معرفة حقيقة الأشخاص واكتشاف الأمور الخفيّة، لأنّ الله محيط بكل شيء علماً، بل المقصود منه تربية البشر في البلاء والإستحان ليخلُصوا ويقوى تحملهم، وبتعبير آخر: إنّه وسيلة لتكاملهم، لذا فالآية تقول: إنَّ هذا سبب التكامل (المادي والمعنوي).

وهناك نموذج آخر: هو ما جاء في الآيات التي تُشير إلى تفاوت واختلاف نصيب الناس من الأرزاق، فغالباً ما يَسأل بعض الأفراد: لِمَ هذا غني وذاك فقير؟ والقرآن يُجيب عن هذا السؤال بصورة إجمالية من خلال الآيات المختلفة ويقول: إن تقسيم الرزق بين العباد يجري وفق حساب دقيق ويرنامج منظم مفعم بالأسرار، ولو أنّ الناس لا يعلمونه، كما ورد في سورة الإسراء: ﴿إِنَّ وَيَّكَ يَيسُطُ الرَّرْقَ لِمَن يَشَاءً وَيَقَدِرُ إِنَّه كَانَ يِعِبَادِهِ خَبِيراً بَعِيداً ﴾.

طبعاً يجب عدم خلط التفاوت الإلهي الواقعي والطبيعي مع التفاوت الوضعي الناشى، عن الإستثمار والاستعمار، واحتسابها جميعاً على إرادة الله، فالمسألة تتخذ طابعاً آخر في هذه الحالة وتخرج بشكل تفسير الحرافي وتؤدّي إلى التخلُّف الأقتصادي والاجتماعي، والقرآن مخالف جداً للنوع الثاني، بل ويُحاربه أيضاً.

ويُلاحظ في الروايات الإسلامية وجود إشارت غنيّة بشأن هذا المطلب. كقول على ﷺ: «لا يزال الناس يخير ما تفاوتوا فإذا استووا هلكوا» ⁽.

8003

١. منتهى الأمال، ج ٢، ص ٢٢٩.

٢ ـ المشاكل هي من صنع الإنسان!

يُصاب الإنسان في حياته بمصائب كثيرة هي بالواقع من صنعه هو، ولكن الكتير من الأفراد ولأجل تبرئة أنفسهم، والتغاضي عن تقصيرهم، واهدمالهم اللذين ينتج عنهما حدوث المشاكل، نراهم يحتسبونها على قضاء الله وقدره، ويوجهون التقصير إلى المشيئة الإلهيّة، وبعدها يشككون في عدائة الله أحياناً، في حين أثنا لو دقّقنا جيّداً لوجدنا أنّ الكثير من الحوادث الأليمة، والقشل، والمصائب التي يعاني منها الناس، هي بما كسبت أيديهم، وأنّ الفرد أو المجتمع هو العامل الأصلي والمقصر الحقيقي فيها، مع أنّهم يُمبرّ تون أنفسهم ظاهرياً.

والمصائب التي تصيب الناس بسبب تعسّف الحكومات الظالمة والمستبدة، هي من هذا القبيل عادةً، لأن الظلمة والجبابرة افراد معدودون، وسكوت الناس حيال جرائمهم البشعة وتعاون بعض الناس معهم هو السبب الذي يكسبهم القدرة والشوة للمسلّط على رقاب الناس، وخلق المشاكل الكثيرة لهم.

والكثير من الأمراض مُنشأها هوى التفسى، والكثير من الاحباط وحالات الفشل تنبع من ترك المطالعة والإستشارة المطلوبة، وعاملها الأساسي أنانية واستبداد الإنسان برأيه. وسبب الكثير من حالات الفشل التقاعس وترك الجهاد والسعى.

وكانت الفوضى دائماً سبب الفاقة والاختلاف، والفرقة سبب المصيبة والبلاء.

والعجب هو أنَّ كثيراً من الناس نَسُوا علاقة العلَّة بالمعلول واحتسبوا جميع الأمور علىُّ الخالة,}

علاوة على هذا فإن من المصائب التي تلاحظ في المجتمعات البشرية ناتجة من ظلمهم لبعضهم، أو ظلم جماعةٍ لجماعةٍ أخرى، فمثلاً إذا سمعنا بأنّ هنالك خمسين مليون انسان تقريباً في عصرنا الحاضر يموتون جوعاً، أو بإصابة أكثر من هذا العدد بأنواع الأمراض يسبب سوء التغذية، فإنّه لا يعني بأنّ سببه هو أنّ الله قد حرمهم من لطفه، بل سببه هو سوء استغلال جماعة أخرى من أبناء الدنيا للحرية الإلهيّة، وقيامهم بغصب حقوق الآخرين. فصار استعمار واستثمار هذه الجماعة. إنَّ الأمراض والموت الناشيء من الجوع، يحصل في الوقت الذي تلقي الكثير من الدول الثريّة _الغافلة عن ذكر الله _كثيراً من المواد الفذائيّة في البحر، أو يلقونها في المسزابل، ويُعانون من أنواع الأمراض الناشئة من الإفراط في الشبع.

وكذا إذا رأينا أنّ أطفالاً يُعانون من أمراضٍ أو نقص أعضاء معينة يسبب ذنوب آبائهم وكذا إذا رأينا أنّ أطفالاً يُعانون من أمراضٍ أو نقص أعضاء معينة يسبب ذنوب آبائهم وأمهاتهم الذين أسرفوا في تناول المشروبات الكحولية أو سوء التغذية وما شاكل ذلك، فهو ظُنمٌ صادرٌ من آباء أو أمهات هؤلاء الأطفال أو مسؤولي مجتمعهم بحقّهم، وبالضبط كأن يأخُذ أبٌ خنجراً ويفقأ به عين طفله الرضيع، أو كذبح الأطفال من قبل الجبابرة كفرعون مثلاً.

حينئذٍ لا يُمكن احتساب أي عملٍ من هذه الأعمال على فعل الله، بل جميعها ممّا كسبت يد الإنسان ذاته، والتي أعدّها الإنسان لنفسه أو للآخرين.

القرآن والمصائب الذاتية الصنتع:

١ - يُلاحَظُ وجود آيات قرآنية كثيرة توضع بصراحة علاقة قسم عظيم من المصائب بأعمال الإنسان السيئة، إلى الحد الذي يُلاحظ فيه أنّ تعبير بعض الآيات جماء بصيغة عموميّة تشمل جميع المصائب: قال تعالى: ﴿مَّا أَصَابَكَ مِن حَسَنَةٍ فَيِنَ اللهِ وَمَّا أَصَابَكَ مِن حَسَنَةٍ فَيْنَ اللهِ مَا المَا اللهِ عَلَيْنَ مَا اللهِ مَا المَالِي اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن حَسَنَةٍ فَيْنَ اللهِ وَمَّا أَصَابَكَ مِن حَسَنَةٍ فَيْنَ اللهِ وَمَّا أَصَابَكَ مِن حَسَنَةٍ فَيْنَ اللهِ وَمَّا أَصَابَكَ مِن حَسَنَةٍ فَيْنَ اللهِ مَا اللهِ الله

ر والظريف هو أنّ المخاطب في هذه الآية هو شخص الرسول الأكرم على التأكيد وبيان أهميّة التأكيد وبيان أهميّة المصوفوع، فعندما يكون الرسول على أخاطباً بهكذا أسلوب يتضّع أنّ التكليف واقعً على الأخرين حتماً. وإلّا فعن المعلوم أن الرسول الأكرم محمّد على لا يفعل فعلاً يُؤدي إلى التلاثه بمصيبة من نفسه.

ونَشب (*الحسنات)* إلى الله إنّما هو لأنّ الله قد وضع جميع إمكاناتها تحت تبصرُّف الإنسان، ونَشب (السي*بَات)* إلى الانسان إنّما هو لأنّها تحرف هذه الإمكانات عن الأهداف التي خلقها الله لأجلها. وإلّا فمن حيث كونه مسبّب الأسباب يُمكن تَسْبُها إليه جميعاً. ولعل هذا هو السبب في نَسْب بعض الآيات القرآنية جسميع الأعسمال إلى الله. لذا فسإنّ التفاوت الموجود انّما هو بسبب تفاوت جهات البحث وزوايا النظر. (تأمل جيداً).

ولا يُمكن إنكار كون الكثير من الحوادث الأليمة الموجودة في حياة الإنسان من صنع نفس الإنسان، فمثلاً إنَّ سبب الكثير من الأمراض هـو عـدم الاهـتمام بأصـول الصحة وقواعدها، أو الإفراط في تناول الغذاء إلى حد التخمة، أو عدم التـدقيق فـي النظافة، أو الإنزواء وعدم التحرُّك، أو عدم الإحتراز من المناطق الملوثة أو الأفراد الملوثين. ولو راعى الإنسان الأشس والقوانين التي وضعها الله في عالم الخلق والتكوين لما أصبب بها.

ولكن مع هذا لايُمكن انكار كون قسم من الأمراض التي تُصيب الناس ذات عــوامــل خارجة عن قدرتهم. كالتغيُّر المفاجيء في حالات الطقس التي تحصل خـــلافاً لمــقتضى طبيعة الفصل، فيُصابُ البعض بمختلف الأمراض.

ويُمكن ملاحظة نفس هذا التقسيم بخصوص بقيّة المصائب والعسوادث الأخــرى، لذا فَإِنّنَا نقول: بالرغم من كون صيغة الآية الآنفة الذكر عامّة لكن مقصودها الأصــلي أغــلب الموارد.

ولأنَّ (الفخر الرازي) لم يستطع حل هذه المعضلة، فقد فسر (السيئة) الواردة في الآيــة بمعنى (المعصية) في الوقت الذي نجد بأنه معنىً غير متزَّن جدَّاً، لأنَّ مفهوم الآية سيصير كالتالي (ما أصابك من معصية فمن نفسك)، وهذا الشيء من قبيل تــوضيح الواضحات، وعليه فإنَّ تعبير (سيئة) له مفهوم عام.

٢ - وفي موضع آخر اعتبر الفساد الذي يظهر في البر والبحر كنتيجة لأعمال الناس. حيث قال: ﴿ طَهْمَةُ الْفُسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحرِ عِا كَسَبَتْ أَيدِي النَّاسِ». (الروم/ ٤١) ونظراً لكون الفساد المذكور في الآية معرّف بألف لام التعريف ويفيد العموم، فإنّه يدل على كون الفساد الذي يظهر في البحر والسحر من صنع الإنسان، وتشهر إلى الممقاسد الاجتماعية.

ويُصْيِف قائلاً في تكملة الآية: ﴿لِيُؤِيقُهُم بَعِضَ الَّذِى عَمِلُوا لَقَلُّهُم يَرِجِعُونَ﴾.

اعتقد بعض المفسرين بأنَّ هذه الآية تُشير إلى العقوبات والمجازاة الإلهيَّة التي تصبب الناس بسبب (أعمالهم السيئة)، ولكن يبدو أن صدر الآية يُشير إلى وجود نوع من الرابطة التكوينيَّة فيما بين (الفساد) و(الذنب)، وذيل الآية يُصدَّق هذا المعنى أيضاً، لأنَّه لم تُذكر كلمة (عقوبة) فيها، بل: ﴿لِيُونِيَّهُم بَعضَ الَّذِي عَمِلُوا ﴾ لا (جزاء الذي عملوا)، ويُمكن أن يكون سبب استعمال كلمة «بعض» هو إبطال الله مفعول بعض هذه النتائج الطبيعيّة بلطفه و وجعته.

وعلى أيّة حال فإنّ الآية أعلاه تدلّ على أنّ المفاسد الاجتماعية: كانعدام الأمن، الحروب، تسلُّط الظائمين، ابتلاء المظلومين، وأمثال ذلك وليدة عمل الإنسان نفسه، ويجب أن لا تُحتسب أبداً على الخالق ويُشكّك بالعدل الإلهي بسببها. (تأمل جيّداً).

٣ _ يُفهم من آيات أُخرى أن سبب تغيّر النعم الإلهيّة هو تغيّر أحوال الناس، حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ الله لاَيْهَا لِلسَّهِ مَا يِقُومٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم.
 (الرعد/ ١١)

وقد بين نفس هذا المطلب في موضع آخر مستعملاً كلمة (النعمة) بصريح العبارة، حيث قسال تعالى: ﴿ وَلَٰكِكَ بِأَنَّ اللهُ لَمَ يَكُ شُغَيِّرًا تُعمَةً أَنعَمَهَا عَلَىٰ قَومٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا صَالَى عَالَى: ﴿ وَلَٰكِكَ بِأَنْ اللهُ لَمَ يَكُ شُغَيِّرًا تُعمَةً أَنعَمَهَا عَلَىٰ قَومٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا صَالِحَ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَ

وبتعبير آخر أوضح: إنّ الفيض والرحمة الإلهيّة عامّة وواسعة. لكنها تُقسَّمُ بين النــاس وفق الاستعدادت والاستحقاقات، فإن استفادوا من النعم بصورة صحيحة كــانت دائـــية أبديّة، وإن صارت وسيلةً للطغيان والظلم والجور والغرور والكفر، فلا ريب في أنّها تكون بلاة. وهذا تأكيدُ على أنَّ الكثير من المصائب التي تصيب الإنسان هي مِتّا كسبت يداه.

٤ ـ وفي مورد آخر، وضمن الإشارة إلى ضيق صدور الناس، أشارت الآية التالية إشارةً العلقة إلى العلاقة بين (المصائب) و(أعمال الناس).

قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمٌ فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِيْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدْمَتْ أَيدِيهِمْ إِذَا هُم يَقْنَطُونَ﴾. إنَّ أكثر المفسّرين اعتقدوا بأنَّ مثل هذه الآيات تُشير إلى العذاب الإلهيِّ، ولكن يبدو من ظاهر الآيات أنَّ المصاتب ناتجة عن أعمال الإنسان نفسه، وبتعبيرٍ آخر ذُكرت الأعـمال بعنوان (سبب). والمصائب بعنوان (مُسبّب).

وإن حصلت هنا عقوبة معينة فهي كأثر طبيعي للعمل، وانعكاس عن أفعال وتصرُفات الناس، ولا يوجد دليل واضح على تأويل كلمة العقوبة والعذاب في جميع هذه الموارد، كما ورد ذلك في كلام أغلب المفشرين.

8003

٣- هصائب العقويات الإلهيّة

إنّ البعض الآخر من العصائب التي تُصيب الإنسان عبارة عن عقوبات إلهيّة تصدرُ منه تعالى وفق استحقاق الأفراد، وهي تخص الأفراد الذين ارتكبوا ذنوياً إماكثيرةً وكبيرةً جدّاً. بحيث تستوجب العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي، وإمّا طفيفة بحيث تُسمحي بالعذاب الدنيوي فقط، وهو بالواقع فوع من اللطف الإلهي بحق هؤلاء الأفراد.

ويُحتمل أن تكون هناك فاصلة زمنية بين *(الذنب) و(العقوبة)* لكن العـلاقة مـحفوظة. وأحياناً أُخرى تنزل العقوبة مباشرة ويكون الحساب سريعاً.

وتفاوت هذا البحث عن البحث السابق هو أننا تحدّثنا في البحث السمابق عـن الأثـر الطبيعي للأعمال، وفي هذا البحث عن العقوبة الإلهيّة.

وعلىٰ أيّة حال فإنّه لا يُمكن للمؤمنين والمعتقدين بالعدل الإلهي إنكـار وجــود هــذه المسألة، وهي تحقُّق العقوبة الإلهيّة الدنيويّة بحق فنة معينة علىٰ الأقل، ولكــن يُــمكن أن تكون تلك المصيبة بالنسبة للذين يجهلون سبها عجيبة وأليمة.

وصفحات التاريخ تُخبر عن حال الذين ارتكبوا جنايات فجيعة عند الاقـتدار. وكـان مصيرهم أنّ هلكوا بعقوبات أليمة ومصائب موجعة، بحيث لا يكفي كتاب أو عـدّة كـتب لذكرها بالتفصيل. وغالباً ما رأينا بأمّ أعيُننا في حياتنا اليوميّة نماذج من هذه المسألة بحيثُ لا يبقى لنما مجال للشّك في وجود هذه العلاقة والآصرة بصورة إجمالية.

والقرآن المجيد أيضاً علاوةً على إشارته إلى هذه المسألة كأصل كُلّي، فقد وضع إصبعاً على مواضع خاصّة أيضاً. وأشار إلى الأقوام الذين ذاقوا أشدّ العذاب كعقوبة دنيويّة، وإليكم أدناه تماذج من كلا القسمين:

١- ﴿ وَضَمَرَتِ اللهُ مَقَلاً قَرِيَةً كَانَت آمِنَةً مُّطَمَّتِنَةً يَأْتِيهَا رِزَقُهَا رَغَداً مَّن كُـلُ مَكَانٍ كَمَةً وَ عَلَيْهُمْ مِنْ اللهُ مَقَلاً قَرِيةً كَانَت آمِنَةً مُطْمَتِنَةً يَأْتِيهَا رِزَقُهَا رَغَداً مَّن كُـلُ مَكَانٍ فَكَمَرَث مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

قلو دخل جماعة مدينة معينة أثناء إصابتها بالقحط، والخوف، والبلاء، دون أن يعرفوا ماضيها، لكان من الممكن أن يتعجبوا، ويستوحشوا، ويسألوا أنفسهم قائلين: كيف يُمكن أن تتناسب كل هذه التعاسة والبلاء مع عدالة الله سبحانه!؟

ولكنهم عندما يطّلعون على مأضيها يُقرّون بعدالة الجـزاء، وأحــياناً يـرونَهُ أقــل مــن الاستحقاق.

٢ _ بخصوص (فثات) من الأمم السابقة أصيبت كل فئةٍ منها بعقوبة معينة بسبب ما
 ارتكبت من الذنوب.

قال تعالى: ﴿ فَكُلًّا أَخَذُنَا بِذَنبِهِ فَيهُمْ مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ صَاصِباً وَمِنْهِم مَّنَ أَخَـذَتُهُ الصَّيحَةُ وَمِنْهُمْ مَّن خَسَفْنا بِهِ الأَرضَ وَمِنهُم مِّن أَغْرَقنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظلِمُهُمْ وَلَكِن كَاتُوا أَنفُسَهُم يَظلِمُونَهُ. (العنكبوت/ ٤٠)

ووِفقاً لهذه السنّة فقد أصاب قومَ عادٍ حاصبٌ هدّم منازلهم، وهلكَ قومُ ثمود بالصاعقة، وخسفت الأرض بقارون، وغرِقَ فرعون ووزيره هامان في البحر، فإنّ هذا البلاء المتنوع لا يُتافي أصل المدل الإلهي فقط، بل يعتبر عين العدالة لأنّ الجميع كانوا مستحقّين لذلك. وقد نقلت بعض التفاسير قصّة لطيفة في نفسير ذيل الآيمة (٩٠ / يمونس) بخصوص فرعون تُعدُّ شاهداً حيّاً على موضوع بحثنا، وهي: دخل جبرائيل يُلِلِهُ على فرعون ذات يوم يهيئة إنسان واشتكى إليه قائلاً: يا صاحب الجلالة اكان لي غلامٌ على سائر عبيدي، وسلّمتهُ مفاتح كنوزي، فعاداني وعادى من يُحيّني وأحبُّ أعدائي، وقربّهم إليه، فاقض أنت بشأنه وعين عقوبته!

فقال فرعون: لو كان هذا غُلامي لأغرقته في البحر1

فقال جبرئيل ﷺ: اكتب لي هذا الأمر (العكم) يا صاحب الجلالة (لكسي استفيد سن خطّك)، فأمر فرعون باحضار دواةٍ وقلم وورقٍ فكتب: (إنني أحكم علىٰ العبد الذي يتمرّد علىٰ مولاه ويكفر بأنمُهِهِ بأن يُقتلُ غرقاً).

(انتهت هذه الحادثة) وعندما أوشك فرعون وجنوده على الغرق في البحر، ظـهر إليــه جبرئيل وأراه خَطَّهُ وقال له: «هذا ما حكمت بنفسك» '.

والجدير بالذكر هو أنّه لوكان أحدٌ حاضراً في هذه الأقوام عند نزول البلاء كالعاصفة والصاعقة، والسيل، والزازلة، من دون أن يعرف شيئاً عن ماضيهم، ويرى بأمّ عينيه الدمار الناجم عن السيل وكيفيّة تهدَّم المنازل على رؤوس أصحابها بسبب العواصف. وكيف تحوّل الصاعقة كُلَّ شيءٍ إلى رماد في لحظة واحدة، لتعجب ودُهش ولأمكن أن يُشكّك في مسألة العدل الإلهى في عالم الوجود.

ولكن لو اطَّلَع على الحوادث السابقة وأعمال تلك الأقوام الماضية لزال شكَّد.

وهذه فلسفة قسم من الآقات والبلايا (وسبب قولنا ..قسمُ ..هو وجود فلسقة خــاصّة لكل قسم من أقسام البلاء).

٣-أشار القرآن الكريم في سورة سبأ إلى قصّة مفصّلة وغنيّة وموقظة بشأنّ قـوم مـن اليمن ذوي تمدُّنٍ ملحوظ، وكان هذا التمدُّن ناتجاً عن وجود سدِّعظيم مُخدَّثٍ بين الجبال يحصر مياه البراري والجبال ليوزعها بتنظيم دقيق على المزارع والحقول، فـصارت أرضاً خصيةً مليثة بالنعم الإلهيّة (جنّة).

۱. تفسیر روح البیان، ج نا، ص ۷۲.

اضافةً إلى ذلك فقد ساد الأمن فيها، وابتعدت عنها الآفات والبلايا والجفاف والمجاعة والخوف والوحشة، وحتى قيل: إنّ الحشرات المؤذية قد هجرت تلك الديار أيضاً.

ولكن لم تمض مدّة قليلة حتى أُصيبوا بغرور النعمة وغفلة الرفاه، فطَعْوا وكفروا بالنعمة في عدّة جوانب.

قال تعالى في هذا المجال: ﴿فَأَغْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ القرمِ وَبَسَدُّلْنَاهُمْ جِبَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاقَىٰ أُكُلِ خَطْمٍ وَأَقْلٍ وَهَىءٍ مَّن سِدْرٍ قَلِيلٍ * ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ فِيَاكَفُرُوا وَهَل غُجَازِى إِلَّا الكَفُورَةِ. \ (سبأ /١٦ _١٧)

العجيب هو ماورد في بعض الروايات بأنّ مقدّمات انهيار ذلك انسدّ الترابي العظيم قــد حدثت مُسْبقاً من قِبل الفئران البريّة التي نفذت في السد وأحدثت فيه ثقباً كان يتّسع لحظةً بلحظة على أثر جريان الماء منه.

أَجَلَ. إِنَّ سيلاً عظيماً متشكّلاً بالحقيقة من قطرات المطر، وفعل عدد من الفثران البريّة قد أفنى حضارةً عظيمة، وأهلك القوم الطغاة المتجبرين.

ومن قبيل هذه الحوادث حوادثٌ كثيرة توضّح علاقة قسم من البلايا مع أعمال الإنسان وعقوبته، بحيث لو جُمعت لصارت كتاباً عظيماً.

وخلاصة الكلام ووفقاً للاستدلالات العقلية والمنطقية، وآيات قرآنية كشيرة، ووفقاً للروايات والتأريخ، فإنّه لا يُمكن إنكار كون قِسم ملحوظ من المصائب والبلايا النازلة بالظالمين والطواغيت ذات صيغة جزائية، بالرغم من عدم إدراك الجهلاء والغافلين العلاقة بين العلة والمعلول هذه.

ومُسَلَّماً أنَّ الله لم يكن ليظلمهم في مثل هذه الموارد بل كانوا أنفسهم يظلمون، كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ مِن أَنْبَاءِ القُرَىٰ تَقْصُّهُ عَلَيكَ مِنهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ * وَمَا ظَلَمُوا ((هود/١٠٠-١٠١)

8008

١. ورد تفسير هذه الآيات وشرح هذه القصة في التفسير الامثل ذيل الآية المذكورة من سورة السبأ.

العلاقة بين الذنوب والبلاء في الروايات الإسلاميّة:

ما ذكرناه آنفاً ملحوظُ أيضاً في الروايات الإسلاميّة بشكـل واسع بـحيث إنّ قِــــماً ملحوظاً على الأقل من المصائب والبلايا التي تُصيب المجتمعات الإنسـانية ذات صـيغة جزائية وقصاص للذنوب: وكنموذج على ذلك:

ا - عن الإمام الصادق على أنّد قال: «إنّ الله تعالى إذا غضب على أثمرً. ثم لم يُنزل بها العذاب أغلى أسعارها وقصر أحمارها ولم تربع تجارتها ولم تغرّر أنهارها ولم تُزكُ تسارها وسلط عليها شرارها وحبس عليها أمطارها» \.

٢ ـ ورد في حديثٍ آخر عن الإمام الرضائظ أنّه قال: «كُلّما احدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون أحدث لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون» ^٢.

٣- في دواية أخرى عن الإمام الصادق ﷺ أنّه قال: «من يمو*ت بالذنوب أكشر مسّن* يمو*ت بالآجال، ومن يعيش بالإحسان أكثر مسّن يعيش بالأحسار»* ".

٤ ــوعنه أيضاً ﷺ: «*يأنّ الرجُل ليُذنب اللّنب اليّيمة صلاة الليل وإنّ عمل الصّر أسرع في* صاحبه من السكّين في اللحم!» ⁴.

يُمكن لهذه الأحاديث أن تكون شاهداً على هذا البحث أو البحث السمابق بخصوص العلاقة الطبيعيّة بين الذنب والحوادث العُرّة، (تأمل جيداً).

٥- عن الإمام الباقر ﷺ أنَّد قال: «وجدنا في كتاب رسول الله ﷺ (الروايات النبويَّة» أنَّه قال: «إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة، وإذا طقّف السكيال والسيزان أخـ نـهم الله بالسنين والتقص، وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها من الزرع والثمار والمعادن كلَّها، وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم والعدوان، وإذا تقضوا العهد سـلط الله عـليهم عدّوهم، وإذا تطعوا الأرحام جُعلت الأموال في أيدي الأشرار، وإذا لم يأمروا بالععوف ولم

١. يحارالأنوار، ج ٧٠. ص ٣٥٣.

٢. المصدر السابق، يع ٧. ص ٢٤٥.

٣. النصدر السابق، ص ٢٥٤.

غرالمصدر السابق، ص ۲۵۸، م ۷٤

ينهُوا عن المنكر، ولم يتَبعوا الأخيار من أهل بيتي، سلط الله عليهم صرارهم، فيدعوا خيارهم فلا يُستجاب لهم!» `.

٦- تُقِلَ - في تفسير سورة نوح للله - حديث لطيف في هذا المجال عن أمير المؤمنين علي على عن أمير المؤمنين علي للله: نقل القلانسي وهو (أحد كبار علماء أهل السُّنَة) في تفسيره أنَ رجُ الله جماء إلى علي للله وقال له: يا أمير المؤمنين! أذنبتُ كثيراً من الذنوب وسودت بها صحيفة أعمالي فادعو ليغفر لي ربّي، فقال للله : «عليك بالاستغفار».

وجاءه رجل آخر وقال: أصاب مزارعي الجفاف بسبب قلة المياه فادعو الله اليُمنزل النيث، فقال الله : «عليك بالاستغفار».

وجاءه آخر وقال: أنا رجل فقير وقد أنهكني الفقر فادعو الله ليمنَّ عليٍّ من عميم لطفه، فقال له:«*عليك بالاستغفار».*

وجاءه رابعٌ وقال: لي ثروة طائلة ولكن لا ذريّة لي فادعو الله سبحانه وتعالى ليهب لي ذريّة, فقال له:*«عليك بالاستغفارا».*

وقام إليه آخر وقال: يا سيّد الوصيين. إنّ بستاني شجيح الثمار، فادعو الله ليبارك فيها، فقال على الله المتغفار».

وقال آخر: يا علي! جفّت عيون المياه في أرضنا، وشحّت فروع الأنهار، وحملٌ بـنا القحط، فأسألك الدعاء يا سيدي، فقال ﷺ: «عليك بالاستغفارا».

١. اصول الكافي، ج ٢، ص ٢٧٤، ح ٢.

تفسير منهج الصادقين، ج ١٠٠٠ ص ١١٦. في تفسير الآية ١٢ في سورة نوح. (مع شيء من الإختصار).

وقد نقل جمعٌ من المفسّرين الحديث المذكور عن الحسن البصري. وإن كان منقولاً عنه حقّاً. فإنّه على الاقوى قد سمعه عن أميرالمؤمنين على ﷺ مباشرةً لائّه استفاض من نــور الإمامﷺ كثيراً.

إنَّ الروايات المذكورة والروايات الكثيرة الأخرى المنقولة في التواريخ وكتب الأخبار تُعدُّ من أفضل الشواهد على وجود علاقة بين قسم من المصائب مع الذنسوب والسماصي (طبعاً إنَّ قِسماً من هذه الروايات يشير إلى الأثر الوضعي للأعمال، وقسماً آخر يُشير إلى العقوبات الإلهيّة وبعضها الآخر يحمل كلا المعنيين).

BOOS

٤_ المصائب الموققة

لا ريب أنّ لقشم من الحوادث المزعجة أثراً ايجابياً في تعزيق حُجب الغرور، وإيقاظ الإنسان من نوم الغفلة، وتخليصه من مخالب عبادة الهوى والنشبُّث بالرأي، وتُعتبر الكثير منها منعطفاً في حياة الأفراد ذوي الإستعداد للهداية.

فوفرة النعمة، وقدرة السلطة، والعافية قد تغر الإنسان لدرجة بحيث ينسى نفسه بالمرّة، فيعتقد بكونه مصدراً لجميع المواهب، وبأفضليته على الآخرين، وكأنّه يتصور خلود الحياة فيتبدّل في هذا الحال إلى موجود خطير، ظالم، أتاني، عنيد وعابث، ويستمر على هذه الصفات مالم يُصادف مشكلة في حياته، فيخسر حياته ويخسر الآخرين.

فهاهنا تخرج يد العناية الإلهيّة من كُمّ رحمانية الباري لُتعين الإنسان. فتحدث مصيبة عظيمة ثقيلة. كأن يفقد أحد أعزّائه، أو يفشل في مساعيه وجهوده، أو تهدم زلزلة قصر آماله. أو تُحرق صاعقةٌ قِسماً من أمواله.

فيتعرّض لوخزة قد توقظه فيدخُل في عالم التفكير، ويعود من التّيّه والضياع فيخطو في جادّة الصواب.

وقد لاحظنا المطبّات الإصطناعية التي توضع في الطرق المستوية بهدف الحد مِن نوم

قادة السيارات والحيلولة دون سقوطهم في المزالق.

وقسم من المصائب بمثابة المطبّات في طريق حياة الإنسان التي تهز كيانه بقوّة لتمنعه من نوم القفلة الذي يؤدّي إلى هلاكه.

ويُمكن أن يصدُّق هذا الكلام بخصوص الإنسان. أو مجتمع معين. أو جميع المجتمعات البشريّة، ويُعطي فلسفة قيّمة لقسم من حوادث الحياة الأليمة.

ولقد وصل الإنسان اليوم، في ظل التقدم الصناعي. إلى درجة من القدرة بحيث سخر السماء والأرض وكشفت أجهزته الفضائية السنتر عن أسرار أبعد سيّارات المنظومة الشمسيّة أيضاً. وحصل منها علىٰ أخبار عجبية مذهلة.

وضجّت أصداء العقول الألكترونية، بحيث صار تركيب أعضاء الإنسان عملاً بسيطاً. ويُحتمل أن تؤدّي مجموعة هذه الظواهر إلى اغترار الكثير من العلماء، لكنهم عندما

يرون بقاء مرض السرطان يفتك بالناس بالرغم من كثافة جهود آلاف بل صلابين العلماء المبدولة على مدى التاريخ، أو مرض (الأبدز) الحديث الظهور الذي ينشأ من مكروب أو فيروس صفير جداً وقد حير الجميع وأرعبهم -والجدير بالاشارة إلى أنَّ هذا المرض يأخذ قرابين من الدول الصناعية المتقدمة أكثر من غيرها -سيتعرضون لهزَّه فكرية عنيفة، وسينتبهون لحظة إلى ضعف وعجز هذا الإنسان القوى مقابل عظمة الكون وخالقه.

ولا يُمكن إنكار أن قِسماً عظيماً من سكان العالم لا يعتبرون من هذه الحوادث أبداً، ولا يعيرون لها اهتماماً، بل يستمرون في مواصلة سلوكهم المنحرف، ويبقون منفمسين في عالم الخيال، ولكن من المُسَلَّم أن قِسْماً منهم يعتبرون يها ويتوجهون إلى إصلاح أنفسهم. وهذه فلسفة مهمة جديرة بالملاحظة.

ولا يلتبس الأمر عليك فإنّنا لا نقصد بأنّ جميع المصائب والحوادث الأليمة من هذا القبيل، ولا يُقر بوجوب الاستسلام أمام الحوادث والتقاعُس عن مكافحة المشاكل والمصائب، بل نقول: إنّ قِسْماً من الحوادث مُرّة لدرجة بحيث إنّ الإنسان لا يستطيع التكهّن بها ولا يستطيع مواجهتها، وقسم من هذا النوع يدخل في موضوع بحثنا وفي زمرة المصائب المه قظة والحوادث الأليمة العنبّهة.

القرآن والمصائب الموقظة:

نعود الآن إلى القرآن لنتأمل في ما يقول في هذا الخصوص. حتى يتسنى لنا وضع الدليل العقلي على محك البيان النقلي لنؤيده بواسطته.

ولكون القرآن كتاباً تربوياً عظيماً، ولارتباط موضوع بحثنا بالمسائل التربوية ارتباطاً وثيقاً جداً فقد تحدث القرآن كثيراً حول هذه المسألة وبتعابير متنوعة ومختلفة من جملتها: ١ - ﴿وَمَسَا أَرسَلْنَا فِي قَريَةٍ مُمَن نَّبِيُّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهُمَّا بِالْبَأْسَاءِ وَالطَّمَّاءِ لَـعَلَّهُم يَقَفَّرُغُونَ﴾. (٢

يُستنتَجُ من هذه الآية بوضوح أنَّ الإيقاظ والتنبيه هو أحد أهداف الحوادث المزعجة التي كانت تصيب الأقوام الغارقة في بحار الذنوب، وكان سِرِّ مقارئة هذه الحوادث مع دعوات الأنبياء هو تهيأة الأرضية الخصبة لقبول دعواتهم، وتناغم (التكوين) مع (التشريم) يقوى تأثير مواعظهم.

٢ = ﴿ طَهْرَ الفّسَادُ فِي النّبُرُ وَالنّبِحرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيدِى النّاسِ اِيْدِيقَهُم يَعضَ الَّذِي عُـــِلُوا لَمَاهُم يَرْجِعُونَ».
 (الروم/ ٤١)

يُمكن الإستفادة من هذه الآية في بُعدَين مُختلِفين هما:

بُعد البلايا الذاتية (التي يُسببها الإنسان بنفسه) وبُعد البلايا والمصائب الموقِظة، وتوضّعُ تناغُمُ هذا القسم من المصائب والحوادث غير المطلوبة، مع المسائل التربويّة وبراسج التكامل الالهيّة.

٣- ﴿ وَٱنْفَيقَنَّهُم مِّنَ العَذَابِ الأَفْنَى دُونَ العَذَابِ الأَكْبِرِ لَعَلَّهُم يَرِجِعُونَ ﴾. (السجدة / ٢١) إنَّ تعبير (العذاب الأدني) ذو مفهومٍ واسع يشمل أغلب الاحتمالات التي ذكرها المفسرون. كُلاً على جدة، (المصائب والآلام والمتاعب، الاضرار المائية، الجفاف، القحط

١. وردت آية معائلة لهذه الآية في سورة الأنعام الآية 17.

٢. «بصّرعون» من مادّة «تضرّع» وتعني الخضوع والطلب المصحوب بالتواضع (و هي بالأصل مأخوذة من مادّة ضرع وتعني نزول الحليب في الثدي).

والجوع، الهزائم في الحروب، وما شاكل ذلك).

ولكنّ ما ورد في كلام بعض المفسّرين من احتمال كون المقصود من العذاب الأدنى هو عذاب القبر لا يتناسب مع ظاهر الآية، لأنّ جملة لعلّهم يرجعون تُحدّد هدف هذا العـذاب (العودة والرجوع) ممّا لا يتناسب مع عذاب القبر (تأمل جيداً) \.

8003

وبخصوص آل فرعون ورد ما يلي:

٤_ ﴿ وَلَقَدَ أَخَذَنَا آلَ فِرعُونَ بِالسُّنِينَ وَنَقَصٍ مِّنَ الْقَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذُّكُّرُونَ﴾.

(الأعراف/١٣٠)

بالرغم من أنّ هذه الآية خاصة بال فرعون، إلّا أنّنا نعلم عدم اختلافهم عن بقية الأقوام بإصابتهم بعشاكل شهكة ليشتيقظوا وينزلوا من مركب الغرور، ويعودوا إلى طريق الحق. والظريف هو أنّ بعض الآيات المذكورة قد ذكرت هدف هذه المسألة (التذكر)، وبعضها الآخر (التضرع)، وبعضها (الرجوع والعودة) والتي هي بالحقيقة تُشكل المراتب المختلفة والمنظمة للرجوع إلى الله، فأولاً يتذكّر الإنسان، ثم يتضرّع إلى الله، ويرجع إليه منيباً مستغفراً.

أو يتعبير آخر فالمرحلة الأولى (القكر) والمرحلة الشائية (الذكس) والمرحلة الشائئة (التكس) والمرحلة الشائئة (العمل)، ومن قبيل هذه النقاط تُعطي بلاغاً جديداً من هذا الكتاب السماوي عندما تُقارَنُ الآيات القرآنية مع بعضها وتُقَسَّرُ بصورة موضوعيّة.

طبعاً كما أشار التأريخ وكما صرّح القرآن أيضاً فإنّ الكثير من الأقوام المنحرفة السالفة لم تُبدِرد فعل إيجابي إزاء هذه المصائب والعذاب، واستعرّت في غبّها حتى هلكت بالعذاب الإلهي النهائي، كما ورد في الآية: ﴿وَلَقَدَ أَخَذَنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا استَكَانُوا لِرَبُّهِم وَمَا الإلهي النهائي، كما ورد في الآية: ﴿وَلَقَدَ أَخَذَنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا استَكَانُوا لِرَبُّهِم وَمَا الرَّهُمنون / ٧٦)

١. ورد نظير هذا المعنيٰ في سورة الاعراف. الآية ١٦٨؛ سورة الزخرف. الآية ١٤٨.

مع هذا فقد كان هنالك أقوامُ أبدُوا ردود فعل ايجابية إزاء مثل هذه الحوادث. أو خرج من بين هذه الأقوام العنيدة افرادُ اعتبروا واهتدُؤا. لذا كانت مثل هذه المصائب عامل ايقاظ للبعض، وعاملَ إتمام الحجّة للبعض الآخر.

الحوادث الموقطة في الروايات الإسلاميَّة:

يُلاحظ في الروايات الإسلامية أيضاً وجود تعابير واضحة تحكي عن العلاقة بين بعض مصائب ومشاكل الحياة، والمسائل التربويّة، وتؤيد ما استنتجناه عن طريق العقل والآيات القرآنيّة, مثل:

١- ورد في إحدى خُطَب نهج البلاغة عن أميرالمؤمنين علي الله أنّه قال: *الأنّ الله بيتلي عبادُهُ عند الأعمال السّبيّة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزاتن الخيرات ليتوب تائبُ، ويُقْلعُ مُقلعٌ ويتذكّر مثلكُر ويزدجر مُزدجرًا» ^١.*

Y_وعندﷺ: «إِنَّ البلاء للظالم أدب، وللسؤمن اصتحان وللأنسيباء درجـة وللأوليساء كرامتا» ؟

٣-وفي حديثٍ عن الإمام الصادق الله أنّه قال: «العوّمنُ لا يعضي عليه أربعون ليلة إلّا عرض له أمر يُعزنه يذّكر به» ٢.

٤- وعنه الله : «إذا أراد الله عزّوجل بعيدٍ خيراً فأذنب ذنها تبكة بنقمة ثلياتكره الإستففار، وإذا أراد الله بعيدِ شرَّا فأذنب ذنها تبعّة بنعمة لرئينسية الإستففار، ويتمادى به، وهو قول الله عزّوجل: ﴿سنستدرجهم من حيث لايعلمون﴾ بالنِعم عِثْدَ المعاصي)» *.

٥ منختتم هذا البحث بحديث آخر عن الإمام على ﷺ: «ارَدَا رأيت الله تسبحانه يُتابع عليك البلاء فقد أيقظك، وإذا رأيت الله شبحانه يُتابع عليك النعم مع المعاصي فهو استدراج لك» ٥.

١. تهيج البلاغة، الخطبة ١٤٣.

٢. يحار الأنوار، ج ٦٤، ص ٢٣٥، م ١٥.

٣. المصدر السابق، ص ٢١١، - ١٤.

٤. اصول الكافي، ج ٢، ص ٢ ٥٤ باب الاستدراج، ح ١.

٥. غر رالحكم، عن (ميزان الحكمة) ج ١، ص ٤٨٩.

٥_الإبتلاء من طريق المشاكل

نحن نعام تفاوت الابتلاء الإلهي عن الإبتلاء البشري بصورة تامّة، فالناس يستحنون شخصاً أو شيئاً لتتوضّح لهم بعض المجهولات، وتنتبيَّنَ قيمة وقابلية واستعداد ذلك الشخص أو ذلك الشيء خلال الإمتحان.

لكن الله لا يخفى عليه شيءٌ في جميع عالم الوجود، في الأرض والسماء ومـا وراء السموات، وفي داخل وخارج الأشياء لكي يعرفه عن طريق الإمتحان.

إذن لِمَ وكيف يمتحن إ

إنّ للإبتلاء الإلهي صيغة تربويّة، إنّ الذهب عندما يلقى في النار فمن أجل تهذيبه وتنقيته من الشوائب أو عندما يُدرّبُ الجنود بالأعمال الشاقة على تسرين المقاومة والإستقامة فمن أجل رفع مستوى لياقتهم البدئية، فالابتلاء الإلهي مثلة مثلُ هذه الحالات بالضبط. فهي تزيد من تحمُّل ومعرفة ونقاء البشر، ويكلمة واحدة، إنّ الإبتلاء وسيلة لتكامُّل وتربية روح الإنسان وجسمه.

لذًا فلا عجب من كون قسم من مصالب ومشاكل الخياة في هذا الصدد من الاستحان والاختبار، (تكرر بأنَّ قسماً من المصالب داخلة في هذا النوع وليس جميعها).

لا يوجد شَعْب في العالَم تمكن من التقدُّم والرقي في الميادين الصناعية والعسكرية والعلميّة دون أن يتعرض لضغوط معيّنة. وكما قال الفيلسوف والمفسّر التاريخي المعروف (تو اين بي):

الحضارات اللامعة التي ظهرت في العالم كان سبب ظهورها هو تعرّض شعب لهجوم شديد من قبل عدّو خارجي (فاستعمل ذلك الشعب جميع قدراته واستعداداتمه واستعان بتُدّخراته في مواجهة ذلك العدو).

فالقادة الذين يخوضون الحروب يمتازون بالعظمة والقوة والصبر، والتجّار الذين يعرّون بأزمات اقتصادية شديدة يتعلمون تجارب قيّمة. والسياسيّون الذيـن يـجتازون أزمــات مختلفة سيكونون أقوياء ومقتدرين. وتزداد صلابة الثوريين في السجون وتحت التعذيب، لا نقول بوجوب دخولهم السجن. بل تقول بأنّ السجن يزيدهم قوّةً وصلابة.

أعتقد بأنّ علاقة مشاكل ومصائب الحياة مع تربية وتكامل الإنسان قد اتضحت بـــهذه الأمثلة والتحليلات، وطبعاً لا ينبغي هنا حساب (المصائب الذاتية)، وما ذكــرناه لم يكُــن عُذراً من أجل ترك مواجهة المشاكل والمصائب.

8003

القرآن والإبتلاءات العصيبة:

نعود الآن إلى القرآن الكريم مرّةً أخرى لنرى ما لهذه المسألة من أصداء في الآيسات القرآئية:

(الأنبياء/ ٣٥)

١ - ﴿ وَنَبِلُوكُم بِالشُّرِ وَالخَيْرِ فِنتَةٌ وَإِلَيْنَا تُرجَعُونَ ﴾.

إنَّ كلمتي (الشر) و(الخير) هنا ذواتا معنى واسع يشمل أنواع المصائب والأمراض والمشاكل والإبتلاء والفقر والفاقة، وكذا أنواع الإنتصارات والصحّة والعافية والغنى ومما شاكل ذلك.

ويجدر الإلتفات إلى تقدَّم ذكر *(الشر) علىٰ (الخير)* في العوارد الامتحانية التي يواجهها الإنسان، لأنَّ الامتحان بالبلاء أصعب وأعقدُ (ينبغي الانتباه إلى أنَّ هذه الشرور ذات صيغة نسي*ت*ة).

وجملة *(وإلينها تُرجعون)* المذكورة في ذيل الآية تُعد إشارة لطيفة إلى حقيقة كون الدنيا دار ابتلاء واختبار لادار مقر وخلود.

وعلىٰ أيَّة حال تُعدِرِالآيةُ دليلاً واضحاً علىٰ كون قسم من المصائب والآلام ذات صبغة ابتلاء وامتحان لتمحّص صبر الإنسان، كما هو الحال في كون قسم من النَّعمِ امتحانية أيضاً لمعرفة مقدار شُكره إزاء النعم الإلهيّة.

٢-﴿وَلَتَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيءٍ مِّنَ الْحَوْفِ وَالْجُوعِ وَتَقْصِ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَأَقْرَاتِ وَبَشِّر

البقرة / ١٥٥)

ذكرت هذه الآية خمسة أنواع من مصائب ومشاكل الحياة كخمس مواد من مواد الامتحان الإلهي، ففي المقدّمة يأتي (الخوف)، والذي هو أهم من الجميع، ثم (الجوع): شم (انقص من الأموال) ثم (الأنفس) ثم (التمرات).

ويجدر التذكير إلى كون ذيل الآية يدل على أنَّ هذا الإبتلاء يرفع من مستوى قوَّة مقاومة تحمُّل الإنسان، ويزيده صلابةً وهو يمرِّ بهذه الحالات العصيبة (يجدر الإنتباه إلى أنَّ تعبير (تقص الثمرات) قد فُسَّر بمعنى فقد الأولاد الذين هم ثمرات قلب الإنسان، ويُمكن أن يكون ذا تفسير واسع يشمل كلا المعنيين، وكذلك فُس*َرّ (تقص الأنفس)* بمعنى المرض أيضاً).

وفي الحقيقة إنَّ من أهم مواهب الحياة هي: الأمن والأنفس والأموال ومنابع الإنساج، والله سبحانه وتعالى يمتحن الإنسان بواسطة الآفات التي تُصيب هذه الأمور ليتضح مقدار صبره وتحكله.

والتعبير بكلمة (شيم) يُعدُّ شاهداً حيَّا على هذا المعنى وهو عدم كون جميع حالات الخوف والجوع ونقص الأنفس ذات صيفة إمتحانية إلهيّة، بل إنَّ قسماً منها فقط من هذا النوع، ومن المسلم به أنَّ الابتلاء لا يشمل أبداً المصائب الذاتية والناشئة من الجهل والتقاعُس والتهاون، وهذه الآية يجب أن لا يتخذها البعض حُبَّة لترك الجهاد والسعي، والتوجَّة إلى الكسل والخمول.

٣- ﴿ قَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَزَقَةً فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَتِ». (الفجر/١٦)

من المُسلَّم به أنَّ هذه الآية تخص الذين يُبدون ضعفاً وخمولاً في ساحة الإستحان وبمستوى من ضيق التحمَّل، يحيث إذا نزلت عليهم نعمة أصابهم الفرور، وبمجرّد أن تصيبهم مصيبة معينة يأخذهم اليأس والقنوط، ولكن على أيَّة حال، تعتبر هذه الآية دليلاً واضحاً على كون قسم من مشاكل الحياة ذات فلسفة إمتحانية.

٤- ﴿ هُتَالِكَ ابتُلِيَ الْمُومِنُونَ وَوُلزِلُوا زِلوَالاً شَدِيداً ﴾.
 ١١ ﴿ الآحزاب التي كانت واحدةً من أعظم ميادين الإمتحان الإلهي

لبسلمي صدر الإسلام، ففي ذلك اليوم الذي هجم جيش الأحزاب الجرّار على المدينة من الأعلى والمسلمين التليلين عدداً، وزاد الطين بلّة إشاعات منافقي الداخل، فنعقد ت الأمور من كل ناحية، إلى الحد الذي قال القرآن فسي وصفه: ﴿وَيَسْلَقُتُ اللّهُوبُ الْمُتَاجِرَ﴾. (الأحزاب / ١٠)

يقول القرآن: إنّ هذه المصيبة والعاصقة الشديدة التي زار لت جماعة من المؤمنين كانت مظهراً من الإمتحان الإلهي.... وهذه الآية تأكيد آخر على ما ذكرناه.

8003

يُلاحظ في الروايات الإسلامية أيضاً وجود إشارات واضحة إلى هذه الصقيقة. وهمي كون قسم من المصائب والبلايا ذات صيغة إيتيجائية:

ا - ورد في الحديث الذي تقلناه سابقاً بمناسبة أخرى عن على ﷺ: «إن البلاء للظالم أدب، وللمؤمن امتحان» \.

٢-قال الإمام علي المنظ في إحدى خُطبه في وصف الأنبياء: «قد اختيرهم الله بالمخمصة وابتلاهم بالمحكرة» ?

٣-وذكر الله من قبيل هذا الكلام بالنسبة لعامة الناس بتعابير أخرى في نفس الخطبة:
«ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد ويستقبدهم بأنواع المسجاهد ويسبتليهم بمضروب المكارد»?

8003

١. بحارالأنوار، ج ٢٤، ص ٢٣٥، ح ١٥.

٢. نهج البلاغة، الخطبة ١٩٢ (القاصعة).

٦ المصدر السايق.

٦_معرفة التعم في المصائب

لايُمكن لأحدٍ أن ينكر هذه الحقيقة. وهي عدم معرفة الإنسان قيمة النعمة عندما يكون غَارقاً فيها، ولا يلتذ بها، ولا يؤدّي شكرها. وأحياناً قد لا ينتبه إلى أصل وجودها!

فلو لم يمرض الإنسان أبداً لما عرف نعمة السلامة بكـل مـالها مـن أهـميّة وعـظمة. وكموهبة إلهية عظيمة.

ولو لم تهتزٌ الأرض أحياناً لما عُرف قدر هذا السكون العجيب الذي يسودها طيلة السُّنة ويدور في ظلَّه كل شيء حول محوره.

ولا تعرف حقيقة الظلمة والنور إلا إلى جنب بعضهما، وإن لم تهيّج عواصف الحوادث بحر افكار الإنسان أحياناً لما فهِمَ قدر ساعات الهدوء والسكون.

أو بتعبيرٍ أدق إنّ يعض المشاكل بمثابة ظل نور الحياة الذي لا يمكن للإنسان أن يرى شيئاً بدونه, يقول العلماء اليوم: بأنّه (لو وُضعٌ جسمٌ كرويٌّ وسُلطٌ عليه نورٌ متساوٍ من جميع الجهات لما أمكن رؤيته):

إنَّ وعورة سطح الجسم واختلاف زوايا انعكاس النور هي التي تُمكن الإنسان من رؤية الجسم، وكذا النهم الإلهيّة بالضبط، فلوكانت على وتيرةٍ واحدة وبصورة دائميّة لما أمكن مع فتها.

ومن حيث كون الله قد خلق هذه المواهب العظيمة متاعاً للإنسان من جمهة، ووسميلة للتقرب إليه من جهة أخرى (عن طريق شكر النعمة)، فمن المنطقي جدًاً أن يقبضها ويبسطها أحياناً ليتحقق الهدفان أعلاه.

ويُلاحظ وجود إشارات ظريفة وغنية في الآيات القرآنية إلى هذه الحقيقة -ولو بصورة غير صريحة ـوالتي تُبَين قدر النّعمِ بالقياس مع لحظات سلبها، ومن جُملتها:

 ١ - ﴿قُل مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلْمَاتِ البَرِّ وَالبَحرِ تَدعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَّأَن أَجَانَا مِن (الأنعام/٦٣)

أَجَلْ. لم يكن هؤلاء ليعرفوا قدر النور والأمن قَـبلَ أن يُسِتلوا بـظلمات البــر والبــحر

الرهيبة، ولكنهم عندما يُسْلَبُون هذه النعمة سيذكرون مُبدئها ويمعلئون عمن إسـتعدادهـم للشكر.

٢- ﴿ وَلَئِن أَذَقِنَاهُ نَعَهَاءَ بَعِدَ ضَرًّاءَ مَشَّتُهُ لَيَتُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِقَاتُ عَـنَى إِنَّهُ لَفَرِحُ
 اللَّيْقَاتُهُ نَعَهَاءَ بَعِدَ ضَرَّاءَ مَشَّتُهُ لَيَتُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِقَاتُ عَـنَى إِنَّهُ لَفَرِحُ
 (هود/ ١٠)

وتأكيد القرآن على إذاقة النعماء بعد الضرّاء هدفه تبيان قدر النعمة بصورة جيدة ليرفع بالعباد إلى الشُّكر، ولو أنَّ جماعة من المغرورين والمُعجبين بأنفسهم فسّروه بشكل آخر

٣-﴿وَاذْكُرُوا نِعسَتَ اللهِ عَلَيكُم إِذْكُنتُم أَعدَالَهُ قَالَفَ بَينَ قُـلُوبِكُم فَأَصبَحثُم بِنِغْمتِهِ إِخْوَاناً﴾.
 (آلءمران/١٠٣)

إنّ القرآن الكريم ومن أجل أن يُبيّن في هذه الآية قدر نعمة الإتحاد وتأليف القلوب قارنها بالوقت الذي كانت هذه النعمة مسلوبة نهائياً، وعندما كانت نار الفرقة والنفاق تلتهمُ كُلّ شيء، وذكر المسلمين بمعرفة هاتين الحالتين بالقياس إلى بعضهما ليعرفوا قدر هذه النعمة الإلهيّة الحقيقي.

ويلاحظ وجود بعض الإشارات إلى هذا القسم من المنصائب والآلام في الروابات الإسلامية أيضاً، ومن جملتها: ماورد في حديث المفضل عن الإمام الصادق الله قال: الأي هذا الإسلامية أيضاً، ومن جملتها: ماورد في حديث المفضل عن الإمام الصادق الله قال: الله على فلك صلاحاً للصنفين كليهما، أمّا الصالحون فإنّ الذي يصبهم من هذا يردهم (يلكرهم) نعم ريهم عندهم فسي سالف أيامهم، فيحدوهم ذلك على الشكر والصبر، وأمّا الطالحون فإنّ مثل هذا إذا تسالهم كسر شرتهم وردعهم عن المعاصى والقواحش» (

8008

٧- موقع الخير والشَّر في عالم الوجود

ذكرنا فيما مضى أن من جملة المسائل التي أوجدت التشكيك في مسألة عدالة الخالق

١. بحارالأنوار، ج ٣. ص ١٣٩.

إزاء إشكال البعض هي التركيب الثنائي للعالم من *(الخير) و(الشر). بحي*ث يتعدّى الإشكال أحياناً إلى أبعد من مسألة العدالة ليبلغ حد التشكيك في أصل وجود الخالق.

تُعد هذه المسألة من المباحث الفلسفية والكلاميّة التي توحي للإنسان بنوع من الظُّلمة والإبهام عندما يدخلها. لكنه كُلما تعتق فيها بتأنَّ، ودقق أكثر في تحليلها، ظهرت أمامه آفاقي جديدة واضحة، إلى أن يُحسَّ في قلبه بالسكينة اللازمة، بعدما يحصل عملي الحمل النهائي لمسألة الخير والشر.

وبهذه المناسبة ولحل هذه القضية، نجد من الضروري الالتفات إلى النـقاط المــوجزة التالية:

١_ما معنىٰ الخير والشَّر؟

(الخير) هو كل ما يتناغم مع وجودتا ويُسبب تكامله وتقدت، و(الشر) هو كل مالا يتناغم معد، ويُسبب الإنحطاط والتخلّف، ومن هنا يتضح جيداً بأنّ الخير والشر ذوا صبغة نسبّية، فيُمكن أن يكون أمرٌ ما خيراً لنا وشراً للأخرين، أو خيراً لجميع الناس، وشراً بالنسبة لنوع من الحيوانات.

كأن تظهر في السماء غيومٌ. فتمطر السماء، وتنمو مزارعٌ وتتلقّح أشجارٌ معينة، ولكسن نفس هذه الأمطار تُسبّب سيلاً في نقطةٍ أخرى وتؤدّي إلى الدمــــار، أو يـــتهدّم عش طــــائرٍ بقطرات بسيطة من المطر، في حين أنّها تُلطف لنا الجو.

فكل جماعة هنا تنظر إلى هذه الظاهرة بمقياسِ وجودها ومنافعها الخاصّة، وتُسمّيها خــ أَرُو شــُرُّا.

فإبرة الحشرات، ومخالب وقواطع الحيوانات المفترسة خيرٌ بالنسبة لها لأنّـها وسـيلة دفاعية أو للحصول على الصيد والغذاء، ولكن قد تكون شرّاً بالنسبة لنا نحن البشر.

من هذا البيان يُمكن الإستنتاج جيداً أنّه ليس من السهل الحكم عملي كون العمادثة المعينة شرّاً، فيجب أن نأخذ بنظر الاعتبار مجموع آثارها في مجموع المحيطات، بل في مجموع الأزمنة من الحال والمستقبل. أو جذورها الماضية. لكي نـتمكن مـن القــول: إنّ أضرارها أكثر من منافعها مثلاً ويجب التصديق بأنّ هذا الحكم ليس سهلاً.

ومن جهةٍ أُخرى يُمكن تقسيم الخير والشر إلى مايلي:

أ) الخير الطلق.

ب) الشر المطلق.

ج) الخير والشر النسبيان.

الخير العطلق: هو الخير الخالي من أي صفة سلبيّة، وضدّه الشّر العطلق الذي ليس له أي صفة إيجابية، ونادراً ما يوجد مصداق لهذين النوعين، فغالباً ما نواجه أشياء أو حوادث أو ظواهر مركّبة من صبغ إيجابية وسلبيّة، فما فيها صفحات إيجابية أكثر تُسمى خيراً، وما فيها حالات سلبيّه أكثر تُسمى شرّاً، وإذا تعادلت حالات الخير والشّر فيها فهي لا خير ولا شر. طبعاً يجب الالتفات إلى أنّ حالات الخير والشر متفاوتة بين الأفراد والأقوام، والمهم هو وجوب الأخذ بنظر الاعتبار في الحكم النهائي مجموع آثار تلك الظاهرة في جميع العائم وفي جميع الخارمنة والأمكنة.

ومن وُجِهة نظر العؤمن يُمكن وجود قسمين فقط من هذه الأقسام (الخير المحض) أو (الأكثر خيراً) أو (الشر المحض) أو (الأكثر شراً) أو (ما تساوى خيره وشـرّه) فـيستحيل وجودها. نظراً لكون الله تعالى حكيم لأنَّ صدور هذه الأقسام الثلاثة من (الحكيم المطلق) قبيح وغير مُمكن.

٢ ـ هل للشرور حالة عدميَّة؟

عُرِف بين الفلاسفة والعلماء أن (الشّر) يعود في النهاية إلى (أمرٍ عـدمي). (أو إلى أمر وجودي يؤدّي إلى العدم)، ولعل أول من صرّح بهذا الرأي هو (أفلاطُون) والذي وصف الشّر بالعدم.

وعليه فضدَّه، أي الخير، لايحكي إلَّا عن الوجود، وكلما كان الوجود أوسع وأكمل كان

منبعاً لخيرٍ أكثر، إلى أن يصل إلى الوجود الإلهي المطلق اللامحدود الذي هو عين الخير المحض، ومصدر جميع الخيرات والبركات.

وعادة ما يلتجنون إلى هذا المثال البسيط لتوضيح عدمية الشر وهو: أننا نقول: (ذبح إنسان بريء شرًّ)، ولكن لنرى ما هو الشر هنا؟ هل هو قوة ذراع القاتل، أم قاطعية السكين وجودة عملها، أم تأثّر رقبة المقتول وظرافنها التي يستطيع الإنسان بواسطتها ممارسة كل أنواع الحركة (حركات الرقبة)؟ فمن المسلّم به أنّ أيّاً من هذه الأمور ليست بشرَّ وتعقص، فالشر هنا هو انفصال أجزاء الرقبة والأوداج والعظام عن بعضها، ونحن نعلم بأنّ الإنفصال ليس اللا أمراً عدمياً.

وكذا قد يؤدّي أمر وجودي أحياناً كغذاءٍ مسموم وإلى العوت، الذي هو أمر عدمي، لذا فهو شر، أو يؤدّي مكروب معين، الذي هو أمر وجودي، إلى الاصابة بمرض معين، ونحن نعلم بأنّ الموت ليس سوى انعدام الجياة، والمرض ليس إلّا فقد السلامة.

ومن هنا يتضح للجميع جواب هذا السؤال وهو: (من خلق الشرور)؟

لآنه عندما تكون الشرور أموراً عدميَّة الإيصاح أساساً تصوّر وجودها أو موجدها.

نعم. يُمكن أحياناً أن تكون الأمور المسببّة للعدم أموراً وجودية (كالغذاء المسموم)، ولكن وكما قلنا لو تساوى خيرها وشرها أو غلب شرها أو كان شرها مطلقاً فإنّه لا يُمكن أن تلبس خلعة الوجود.

ويجدر التركيز في هذه النقطة أيضاً وهي: تساوي (الشر المطلق) مع (العدم المطلق) الذي ليس له وجود خارجي بتاتاً، لأنّ العدم المطلق نقيض الوجود.

أَمّا (الشر النسبي) (الشيء الذي يُعد خيراً من جهة وشّراً من جهة ثانية) فله حصة من الوجود طبعاً، أو بتعبير آخر: فهو خليط من الوجود والعدم، ولكن كما قلنا فإنَّ قسماً واحداً من الشّر النسبي يتماشى مع حكمة الله وهو الشيء الذي تغلب عليه حالة الخير، (تأمل جيداً).

٣-الخيرات التي تأتي من الشرور

نظراً لنسبية الخير والشّر، والتأثير المتقابل للأشياء في بعضها الآخر: كثيراً ما يتغق أن تصير الحوادث والظواهر التي تُعدُّ شروراً في الظاهر منبعاً لخيرات وبركات مختلفة.

فكثير من حالات الحرمان تصير سبياً في تفتحُ الإستعدادات والجمهود العظيمة. لأنّ الإنسان على أيّة حال ينتفض ويُجنّد جميع ما يمتلكه في باطن وجوده للحصول على ما يصبوا إليه، وهذه المسألة بالذات ستصير سبباً في القفزات العلمية والاجتماعيّة.

وكثيرٌ من حالات الحرمان صارت سبباً للوصول إلى اختراعــات كـبيرة. وكــثير مــن حالات النقصان صارت مقدمة للتوصل إلى منابع مهمّة جديدة.

فالأشجار التي تنمو في المناطق الصخريّة. والنباتات البريّة التــي تــنمو بـــالرغم مــن افتقارها لكثير من مُـــبيّات النمو. فهي أصلب عوداً. وأقوى وقوداً من النباتات التي تنمو على ضفاف الأنهار بعدّة أضعاف. والبشر يخضعون لهذا القانون أيضاً.

والبدو الذين يواجهون أنواع المشاكل دائماً. ويصارعون أنواع الحيوانات الوحشيّة. يتّصفون بالشجاعة والقوّة وشدّة التحكّل. في حين نجد سكّان المدن الذين يتمتعون بالنّعم الوقيرة والأمان نجدهم ضعفاء بالقياس إلى البدو.

وللقرآن الكريم بيان لطيف في هذا الخصوص حيث يقول: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْمُشْرِ يُشْرَأَ ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾.

يجدر الإشارة إلى أن تلازُم هذين الأمرين بدرجة من القوّة والقـرب بـحيث وكأنّـهما متجاوران، كما يُستنتجُ من كلمة (مع).

وهذه المسألة أيضاً جديرة بالإنتباه وهي كون *(العسر)* معرفاً بالف لام التعريف. وتعبير *(يسر)* مذكور بصيغة النكرة، والمقصود منه تبيان العظمة أي مع العسر يسرً[،] عظيم.

يعتقد بعض المؤرخين بأنّ سيل المشاكل كان من أحد العوامل المهمّة لتقدَّم المسلمين الأوائل السريع، حيث ترعرع المسلمون في وسط تلك المشاكـل. وصـاروا فـي ظـلّها مجاهدين أقوياء ومقتدرين. في حين كان من أحد عوامل تراجع وتخلُّف المسـلمين فـي القرون المتأخرة هو العيش المرفّه، والتلذذ بأنواع النعم، والركون إلى الدعة. ونختتم هذا الكلام بعدّة جملٍ مقتطفة من آراء العلماء العظام حول هذا الأمر.

ويسم مسلم أو الفربيين: «لا اعتقد بوجوب تحملُّ كل فرد لمصيبة معينة، ولكن أعلم يكون المصيبة مفيدة في الغالب بل ضروريَّة، ولكن شريطة أن يُتقن كل فرد كيفية مواجهة المشاكل، وأن يعتبر هذا العمل من الأعمال الأساسية والمفيدة» أ.

وهذا التعبير دقيق جداً، وهو عدم لزوم استقبال الإنسان للمصائب، أو الجلوس إزاءها مكتوف اليدين، وعدم مكافحة عوامل المصيبة، ولكن مع هذا يجب عدم نسيان إمكانية تحويل قسم من المصائب اللا إرادية، التي نعجز عن مواجهتها، إلى عوامل بناءة في حياتنا. يقول الفيلسوف والطبيب الفرنسي المعروف (ألكيس كارل) في كتابه (الإنسان ذلك المجهول): «غالباً ما ينزوي أبناء الأثرياء، الذين قضوا عُمراً بالثروة والشعمة وكانوا مقتدرين في كل الجوانب، عن العمل اتكالاً على ثروة آبائهم، ويخلقون في أنفسهم أسباب الضعف وسحق قواهم واستعداداتهم الخلاقة» ".

وبالمكس فهناك كثير من الذين يترعرع أبناؤهم وسطّ خصّم مـن المشــاكــل، فــإنّهم يحققون انتصارات ملحوظة ونجاحاً كبيراً.

نختتم هذا الكلام بكلام لأميرالمؤمنين علي على

قال ولله في الكتاب الخامس والأربعين من نهج البلاغة في الإجابة عن سوال وُجّه إليه وهو: كيفية قدر ته الله على مبارزة شجعان العرب بالرغم من تناوله أغذية بسيطة جداً؟؟ «ألا وإن الشجرة البريّة أصلب عوداً، والرواتع الخضيرة أرق جلوداً، والنباتات العِرْية أقدى وقوداً وأبطأ خموداً».

٤ _الخير والطَّس في القرآن الكريم

للخير والشر معنى واسع في القرآن الكريم يشمل مصاديق متنوعة وأفراداً ستفاوتين.

١. سرّ النجاح،

٢. الإنسان ذَلك المجهول، ص ١٥٢.

(الغلق / ٢)

ورد الخير في القرآن بمعنىٰ (المال) (البقرة/ ١٨٠) وبمعنى (العلم) (البقرة/ ٢٦٩). وبمعنىٰ (الجهاد) (النساء/ ١٩)، وبمعنى (الأعمال الصالحة) (النسماء/ ١٤٩)، وبسمعني (الإيسمان) (الأنفال ٢٣)، ويمعنيٰ (القرآن) (النحل/ ٣٠).

وبمعان أخرى أيضاً مثل (الناس الأخيار). (الظن الحسن) (الولد الصالح). (البســتان والزرع) وما شاكل ذلك.

ويجدر الإلتفات إلى أنَّ هذه الكلمة قد ذُكرت في القرآن ١٧٦ مرّة بصيغة المفرد و ١٢ مرَّة بصيغة الجمع، في حين نجد أنَّ الشر مذكور ٣٠ مرَّة فقط بصيغتي المفرد والجمع! وكلمة الشر) المضادّة لكلمة (خير) وردت بمعنى البلاء والمصيبة، العذاب، أنواع المكاره

والشدائد، وجميع أنواع الوسوسة والفساد. والمسألة الأخرى التي يلزم الإلتفات إليها هي أنَّ القرآن قد اعتبر (الشَّر) من مخلوقات الله في قوله تعالىٰ: ﴿مِنْ شُرٌّ مَا خُلُقٌ﴾.

ويتبادر إلى الأذهان هنا سؤالان:

الأول: كيف يتناسب هذا التعبير مع عدميَّة الشرور؟

والثانس: قول القرآن في آيةٍ أخرى: ﴿الَّذِي أَحسَنَ كُلُّ شِيءٍ خَلَقَهُۗ﴾. (السجدة / ۷)

فكيف تتناسب هاتان الآيتان مع بعضهما؟ وبتعبير آخر: يظهر من الآية الثانية أنَّ كل ما في الوجود ويصدق عليه تعبير (شيء) ومن مخلوقات الله فهو حَسن، في حــين أنَّ الآيــة الأولى تأمر بالإستعاذة من (شرّ ما خلق).

وفي الإجابة عن السؤال الأول يجب القول: إنَّ الآية المذكورة لم تعتبر أي مخلوقٍ شرًّا. بل تقول بإمكانية صيرورة بعض المخلوقات سبباً للشِّر، أي بأن تعدم كمالاً، أو تغصب حقًّا. أو تُبعثر نظماً معيناً. لذا يبقى الشّر بتفس مفهومه العدمي الذي يُمكن أن يتحقق مـن قــبل الناس الأشرار أو الشياطين. (تأمل جيداً).

ويُحتملُ أيضاً أن يكون قصد الآية هو الشّر النسبي لا المطلق. أو الشّر الغالب كأنياب الأفعى التي هي وسيلة دفاعيّة بالنسبة لها. ووسيلة شر بالنسبة للإنسان (أحياناً), فالإنسان يعودُ بالله من قبيل هذه الموجودات. وقد فشر بعض المفسّرين (الشّر) هنا بمعنى: الشياطين أو جهنّم، أو أنواع الحيوانات المؤذية، أو الناس والشياطين الأشرار، وأنواع الأمراض والآلام والمتاعب والقحط واللايا.

ولكن كما ذكرنا فإنّ الآية ذات مفهوم عام، ونحن نعلم بأنّ أي واحدة من هذه الأمور ليست شرّاً مطلقاً أو شراً غالباً، كما شرحنا ذلك في البحوث السابقة، ولكن يُمكن أن تصير سبباً للشر، فيعوذ الإنسان بالله من شرّها.

ومن هنا يتضح جواب السؤال الثاني أيضاً وهو أنّ جميع ما خلق الباري سبحانه خيراً، «أيما مطلقاً أو غالباً»، وما نُسميه نحن بالشّر إما هو ذو صبغة عدميّة لا يسعه مفهوم الخلق، وإمّا ذو صبغة تسبية أو من الأمور الوجوديّة التي تُسبب العدم، كالسموم القائلة التي لها استعمالات طبيّة كثيرة أيضاً في نفس الوقت.

وبهذا تتضع جميع التعابير القرآئية في الخير والشّر، ويتضع ردّ الإشكالات الأخسرى المختلفة المطروحة في هذا المجال، ومن جملتها الإشكالات التي نقلها الفخر الرازي عن بعض الملحدين والماديين وتركها دون جواب.

ه_الخير والشّر في الروايات الإصلاميّة

وردت هاتان الكلمتان في الروايسات الإسلامية الواردة عين الرسول ﷺ، والأثمقة المعصومين ﷺ، بشكل واسع وفي صّيغ مُختلفة.

ما يتناسب مع موضوع بحثناً أُولاً هُو تصريح الكثير من الروايات بكون الخير والشــر مخلوقين الهيّين. من جملتها:

ورد عن الإمام الباقر، ﷺ: و*إنّ الله يقول أنا الله لا إله إلّا أنا. خالق الخير والشّر، وهما* خ*لقان من خلقي...ه* '.

وقد ورد نفس هذا المعنىٰ في حديث آخر عن الإمام الصادقﷺ، حيث قال: *«الِّبي أنا*

١. بحارالانوار، ج ٥، ص ١٦٠، ح ٢٠.

الله لاإله إلّا أنا، خلقت الخلق، وخلقت الخير وأجريته على يدي من أُحبّ، فـطوبى لـــن أجريته على يديد، وأنا الله لا إله إلّا أنا، خلقت الخلق وخلقت الشّر وأجريته على يدي من أريده، فويلُ لمن أجريتُهُ على يديده \.

وعن الإمام الصادق الله أيضاً: «الخير والشّركُلُه من الله» (وهنالك أحاديث عبديدة أخرى في المصادر الإسلامية, وذكرها بأجمعها يخرجنا عن صُلب الموضوع".

وقد طُرَحَتْ أَسْئلة مختلفة بصدد هذه الأحاديث أهمها السؤال التالي:

أُولاً: إذا كان الشر أمراً عدميّاً فكيف عُبّر عنه بالخلق هنا؟

يمكن العثور على جواب هذا السؤال في البحوث السابقة، وهو كثيراً ما يحدث أن تُطلق لفظه الشر على الأمور الوجودية التي تُسبب العدم، كأنواع المكسروبات والسواد السّامة والأسلحة المخرّبة والتي تعتبر جميعها أموراً وجودية لكنها مصدر «الأمراض» و«الموت» و«الخراب»، التي هي أمور عدمية، «دقق جيّداً».

علاوةً علىٰ هذا فإنّه يُحتمل أن يكون التعبير الوارد يشـير إلى الشـرور النسـبية ذات الصبغة الوجوديّة والتي يغلب خيرها علىٰ الرغم من تركها أثاراً سلبيّة لبعض الأفراد.

يقول العلاَّمة العرحوم المجلسي (رضوان الله تعالىٰ عليه) في «مرآة العقول» عن المحقق الشيخ الطوسي، في شرح أمثال هذه الروايات: المقصود من الشَّر هو الأمور التي لا تناسب طبع الإنسان علىٰ الرغم من وجود مصلحة معينة فيها.

ثم أضاف في توضيحه عن كلام المحقق: «للشر معنيان».

١ ـ الشيء الذي يخالف الطبع و لا يتناسب معه كالحيوانات المؤذية.

٢_الشيء المؤدي إلى الفساد وليس فيه مصلحة ما.

وما يُنفئ عن الله سبحانه هو الشَّر بالمعنىٰ الشاني لا الأول، ثـم أضـاف قــائلاً: يـعتقد

١. أصول الكافي، ج ١، ص ١٥٤، باب الخير والشر، ح ١.

٢. بحار الانوار، ج 6، ص ١٦١، ح ٢١.

٣. لزيادة الإطلاع راجع المجلد الأول من اصول الكافي: باب الخير والشر. والمجلد الثاني من كتاب الدعاء: باب ما يمجد به الرب. الحديث الأول والثاني، ص ٥١٥ و ١٦. ويعارالانوار. ج ٥٠١ب السعادة والشقارة.

الفلاسفة بأنّ الأمور على خمسة أنواع: الأشياء التأمّة الخير والتي يُستلزم صدورها من الله عزّ وجل، والأشياء التامّة الشر التي يستحيل صدورها من الله عزّ وجل، والأشياء التي يغلب خيرها وهي ضرورية الصدور من الله أيضاً، والأشياء الغالبة الشر أو التي تساوى خيرها وشرّها، فكلاهما لا يصدران من الله تعالى، وما نراه من الحيوانات المؤذية في عالمنا فأنَّ فوائده الوجوديّة أكثر من شره، «ولذلك خلقوله ". لذا يُحتمل أن يكون المقصود من خلق الشر من قبل الله تعالى هو الأمور التي فيها نسبة من الشر، لكن خيرها غالب في المجموع والشؤال الآخر المطروح بصدد هذه الرواية هو: أنّ الرواية تقول بأنّ الله يجري الخير والشر على يد فئات مُختلفة من الناس، أفلا تُعطي هذه المسألة رائحة الجبر؟ وكيف يمكن بالنظر لما مضى سابقاً، ليس بأمر مُعقّد، لأنّ هذه التعابير تُشير إلى التوحيد الأفعالي الإلهي، بالنظر لما مضى سابقاً، ليسي بأمر مُعقّد، لأنّ هذه التعابير تُشير إلى التوحيد الأفعالي الإلهي، أي أنّ ذاته منتهى كُلّ شيء ولكن الله قد منح الإنسان حرّية الإرادة وخيارها ومكنه من أسباب الخير والشر والصلاح والفساد ليبتليه، فالبشر هم الذين يُصمّمون التصميم النهائي في انتخاب نوع الطريق، ونوع البرنامي السلوكي، ومسلماً أنّ الله يجري أنواع الخير على يد في انتخاب نوع الطريق، ونوع البرنامي السلوكي، ومسلماً أنّ الله يجري أنواع الخير على يد الذين ينتهجون طريق الإيمان والعمل الصالح.

ومن هنا يتضح تفسير الآيات التي تقول: ﴿فَمَن يَعمَلُ مِثقَالَ ذَرَّةٍ خَبِراً يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعمَلُ مِثقَالَ ذَرَّةٍ شَرَأً يَرَهُ﴾.

وخلاصة الكلام هو أنّ الشر يمفهومه العدمي ليس بمخلوق إلهيّ، ومَا هو مخلوق شيئان: ١ _ الأمور الوجوديّة الأصل لكنها أسباب الأمور العدميّة، وقد ذكرنا أمثلتها.

٢ ـ الأمور التي خيرها يغلب شرّها، أو بتعبير أخر شرها نشبي، كالكثير من سموم الحيوانات التي تؤدي إلى موت وهلاك الإنسان في حالات معينة، لكنها وكما نعلم مادة صناعة الكثير من العقاقير الشافية من جهة أخرى، ويوجد في مراكز صناعة الأدوية أقسام لحفظ الثعابين الخطرة وذلك للاستفادة من سمومها، علاوةً على هذا فإنّ أنباب وسُمّ هذه

^{1.} مرآة العقول، ج ٢. ص ١٧١، باب الخير والشر، ح ١.

الحيوانات هي وسيلتها الدفاعية لمواجهة الأعداء، أو جمع الغذاء من أجل اليقاء.

وكذا المكروبات المعروفة بالشر هي امور وجوديّة. فبالإضافة إلى آثارها السلبية فانَّ لها أثاراً إيجابية أيضاً. وتعمل الكثير من هذه الموجودات المجهرية على تفسيخ أجساد الموتى وجثث الحيوانات. ولولاها لما مضت إلّا ملّة وجميزة حسَّىٰ تسمتلىء الأرض بالأجساد المتعفّنة وتتلّوث بسببها، وَلَحَلَّ الدمار الشديد بالبيئة الإنسانية.

وأيضاً تعمل مجموعة منها على إحداث افعال وانفعالات معينة داخل التسرية لتنهيّأها للزرع.

وحتى المكروبات المؤذية المسببة للأمراض فإن هجماتها المستمرة على بدن الأنسان، عن طريق الغذاء والماء والهواء، تُنشَط جميع خلاياء وتجعلها في حالة دفاعية دائماً وتكون سبباً في اقتدارها، إلى الدرجة التي يعتقد البعض بأنّه لو لم تكن هذه المكروبات الهجوميّة لكان بدن الإنسان ضعيفاً جداً ولكان أطول إنسان لا يتجاوز طول قامته الثمانين سنتمتراً! والسؤال الأخير المطروح بصدد خلق الشرهو: لم لا تمنحصر مخلوقات الله بالخير المحضرة وتوجد أشياء غالبة الخير، فعثلاً نجد أنّ النار مادة حارقة ينتج منها الكثير من شؤون الحضارة الإنسانية، والمواد الحياتية والأشياء المقيدة، لكنها أحياناً قد تُحرق أفراداً،

أو تحول بيتاً بأكمله إلى رماد بسبب سوء استخدامها. ولكن يجب الإنتباه في مثل هذه العوارد إلى أنّها لو جُرّدت عن صيغة الشّر فقدت محتواها، أي أن لا يخلق الله ناراً، لأنّ النار التي تُحرق أحياناً ولا تُـحرق أحياناً أخرى لست ننار.

وبتعبير آخر: يحتوي عالم المادّة بطبيعته على مثل هذه النقائص إلى جنب كمالاته، وإذا كان من المقرر حدْف هذه النقائص لصار معناه نقض خلق عالم المادّة أساساً، «أي أن لا "يُحَلَّق»، في حين أنّه ذو خيرٍ غالب وكمال نشبي، وخلقه عين الحكمة (تأمل جيداً). «سبق الان مُهمّان عن العدل الإلهي» في نهاية هذه المباحث بقي هنالك سبؤ الان جديران بالإهتمام والإلتفات:

١ _ لهادًا طُرحَ العدل كواحد من أصول الدين؟

كما نعلم ووفق تقسيم الصفات الإلهيّة، تقع صفة العدل في قسم الصفات الفعلية، وتُعتبر واحدة منها، لأنهّا صفة للفعل الإلهي، ويخطر هنا السؤال الثاني: لأي الخصوصّيات فُصلتُ هذه الصفة عن سائر الصفات، وأخذت مكانها كأصل مُستقل من أصول الديس الخمسة؛ وأحياناً توصف مع، والامامة»، كأصلين خاصّين في العذهب الشيعي؟

للاجابة عن هذا السؤال يجب الإلتفات إلى عدّة أمور:

 الظرف الزماني لهذه المسألة، التي مرّت علينا في بداية البحوث من ناحية أصل ظهورها التاريخي هي من أوضح أسباب تقصال هذه الصفة عن بقية الصفات الإلهيّة.

لانّه كما ذكرنا فقد شهد القرن الأول الهجري نزاعاً شديداً بين علماء العقائد الإسلاميّة، حيث كان في أحد طرفيه جماعة الأشاعرة الذين كانوا يعتقدون بعدم إمكانية وصف الافعال الإلهيّة بالعدل والظلم، فهي فوق هذه الأمور، وكل ما يصدر من الله هو عين العدل، حتى وإن أدخل جميع الأنبياء في النار، وجميع الأشقياء في الجنّة؛ وكان طرفه الأخر جماعة الشيعة وجماعة المعتزلة، هجماعة كانت تعتبر العقل كأحد المصادر الإسلاميّة، الذين كانوا يقولون ويعتقدون بحكمة الله وعدله وعدم صدور شيء منه خلاف ذلك، فلن يثيب الظالم ولن يعاقب المظلوم، وعقلنا يدرك الحسن والقبيح بمقدار واسع، ولا يصدر من الله العادل والحكيم إلّا الفعل الحسن.

وكما لاحظنا فإنّ كثيراً من الآيات القرآنية أيدت هذه الحقيقة أيضاً.

وأدَّىٰ هذا الإِختلاف إلى ظهور جماعة عُرفت باسم *«العدلية»،* وعُرف أصل العمدل. وأصل الإمامة كأصلين خاصين في المذهب الشيعي.

٢ علاوةً على هذا، فإنَّ الكثير من صفات الفعل الإلهي تعود بالحقيقة إلى أصل العدل،

فمثلاً حكمة الله ورازقيته ورحمانيته ورحيميته جميعاً واقعة في ظلّ عدالته، وبالأساس إنّ العدالة بمفهومها الحقيقي الواسع، أي وضع كل شيء في موضعه المناسب، تشسل جسميع الصفات الفعلية، والأهم من الجميع هو أنّ مسألة «المعاد»، و«مالكية الله ليوم الدين»، تنشأ بالحقيقة من عدالته سبحانه، وهذه الخصوصية تستلزم الإلتفات إلى هذا الأصل بصورة مستقلة.

٣ - للعدل مفهوم واسع بحيث يشمل كُلاً من العدالة العقائدية، والعدالة الأخسلاقية، والعدالة الأخسلاقية، والعدالة الاجتماعية، وبذلك سينعكس من مسألة العدل الإلهي شورٌ على الملكيات الأخلاقية الإنسانية، وعلى كافة القوانين الاجتماعية، وكم لائق بمثل هذا الاصل العقائدي الذي له مثل هذا الانعكاس الواسع أن يُعرف كأحد أركان الإسلام، ولو أنّنا لم نعثر في الدي له مثل هذا الانتخاب من قبل المصادر الإسلامية على آية أو رواية تدل بوضوح على صدور هذا الانتخاب من قبل الأثمة المعصومين ﷺ، ويبدو انه انتخاب صادرٌ من قبل علماء الكلام والعقائد، ولكن الدافع الأساسي له هو التأكيد والإهتمام الكثير الذي أولته الآيات والروايات لهذه المسألة بشكل كُلّى . .

٢_هل تتعارض هذه الأمور مع العدل الإلهي؟

يلاحظ وجود مواضيع مختلفة في القرآن والروايات الإسلاميّة تبدو بأنّها غير متناغمة مع مسألة العدل الإلهي من الناحية الإسلاميّة أحياناً، ومن وجهة نظر بعض العلماء أحياناً أخرى. مثل:

ا ـ مسألة الشفاعة.

٢ ـ مسألة الجير والتفويض.

٣- مسألة القضاء والقدر.

٤- تفاوت تقسيم الأرزاق، ووجود الغنى والققر معاً في السجتمات الإنسانية.

١. ورد تأييد ضمني فقط لهذا الكلام في الرواية المنقولة عن الإمام الصادق ﷺ عندما سأله رجــل: «اينّ أســـاس الدين التوحيد والمدل، وطلب منه توضيحاً أكثر حول ذلك. (راجع يحار الأنوار، ج ٥. ص ١٧).

ومن المسلّم أنَّ لكل واحدة من هذه المسائل من حيث الماهيّة والمحتوى بحثاً خاصاً ومفصلاً سنتطرق إليها جميعاً في محلّها الخاص، ولكن يتوجّب هنا فـقط أن نـبحثها مـن ناحية عدم وجود تضاد فيما بينها وبين مسألة العدل الإلهي.

أمّا بالنسبة للشفاعة فالذين يعتقدون بأنّ الشفاعة معناها أن يشفع النبي عَلِينَ أو إسام معصوم عليه أو ملك مقرب في دخول مذنب معين الجنّة، في حين من المقرر أن يدخل تظيره في الذنب والظروف النار، يحق لهم أن يعتقدوا يتضاد مثل هذه الشفاعة مع أصل العدل.

ولكن نظراً لكون الشفاعة تخص الذين أبدوا من ناحيتهم لياقة خاصة في هذا المجال، وحازوا على حق شفاعة الشافعين بالأعمال الصالحة، بحيث صار وعد الشفاعة من الناحية العملية درساً تربوياً لإصلاح المذنبين وسوقهم نحو الصراط المستقيم أو مانعاً لهم على الأقل من زيادة التلوث بالذنوب، يتضح جيداً عدم انتفاء مسألة الشفاعة مع عدالة الله وحكمته، بل تؤكدها كذلك '.

و أمّا مسألة «الجبر والتفويض»، فالذي يتنافي مع العدل هو مسألة «الجبر»، فإمّا أن نقول بالجبر وننكر العدالة، وإمّا الاقرار «بالعدل» وترك «الجبر» وكما لاحظتم في البحوث السابقة فقد اضطر المعتقدون بالجبر إلى مسألة العدالة، وهذه إحدى أكبر الإشكالات على مذهبهم.

تكرر بأن ليس الهدف هو طرح مسألة الجبر والتفويض ودلائل بطلان الجبر، فلها محل أخر خاص بها، والهدف الوحيد هنا هو النظر إليها بمنظار مسألة العدالة لنرئ هل يمكن أن يُجبر أحد على ذنب معين ثم يُعاقب عليه، فمن الواضح أنَّ هذا السؤال يجاب عنه بالنفي، وأمّا بالنسبة إلى مسألة «القضاء والقدر» و«مصير الانسان» بالشكل الذي سيمر علينا في بحث القضاء والقدر، فإنَّ المفهوم الواقعي والمنطقي «القضاء والقدر» ليس بمعنى التقدير المسيد الانسان، من حيث السعادة والشقاء، والطاعة والمعصية، بشكيل إجباري

١. لزيادة الإطلاع راجع التفسير الأمثل، ذيل الآيتين ٤٧ و ٤٨ من سورة البقرة.

وحتمي وغير قابل للتغيير، فليست هذه المسألة بأكثر من خرافة، أي حمل بعض الجهلاء مسألة «القضاء والقدر الإلهي يشير من جهة إلى مسألة «القضاء والقدر الإلهي يشير من جهة إلى قانون العلمية، أي أنَّ الله قدر نجاح وتوفيق الساعين العاملين، وأفشل الكسالي والخاملين «ووجود بعض الإستثناءات المحدودة لا تُلغى كُليّة عده المسألة».

وكذًا تعلق القضاء والقدر الإلهي بعمل الإنسان بأن يسعد المطيعون، ويشقى العاصون ويهزم الذين يَسلكون طريق الفرقة والاختلاف.

والقضاء والقدر الإلهي هكذا دائماً، ومن النُسلَم تناغمه الكامل مع مسألة العدل الإلهي إن قُسّر بهذا الشكل، وإن حملناه على ما فسّره بعض الجهلاء فســوف يـتنافىٰ سع العــدل الإلهى، وليس هنالك طريق لحل هذه المعضلة \.

وأمّا مسألة تفاوت الناس من حيث الفقر والغنئ، فهي أيضاً مسألة مـن قـبيل القـضاء والقدر الإلهي المشروط، أي أنّ الأفراد أو الشعوب المثابرة. المنظمة. والمتحدة أغنئ مـن الأفراد والشعوب الكسولة العديمة النظم والإتحاد عادة، ونحن نلاحظ نماذج عينية لها في مجتمعنا والمجتمعات العالمية، ولا يُمكن للموارد الاستئنائية أن تُلغي هذا الأصل الكلّي.

أجل، فهنالك موارد أيضاً يفرض الفقر فيها على فرد أو مجتمع معين من الخارج، ويؤدّي الاستعمار والاستثمار من قبل جماعة إلى فقر واستضعاف جماعة أخرى، وهذه المسألة أيضاً لا تفسح المجال للتشكيك بمسألة العدل الإلهي، فلا ريب في أنّ الله قد منح الإنسان الحرّية، لأنه تعالى لو لم يفعل لما أمكن سلوك طريق التكامل تحت ظروف الجبر، ولا ريب أيضاً في قيام جماعة باستغلال هذه المسألة بصورة سيئة، وطبعاً سينتصر الله للمظلوم من انظالم، ولكن إذا كان من المقرر أن تؤدّي الإستغلالات السيئة إلى سلب الله الناس الحرّية بصورة تامّة لتعطلت قافلة السير التكاملي الإنساني، هذا من جهة ومن جهة أخرى، إن سوء استغلال العباد لنعمة الحرية لا تخدش عدالة الله أصلاً؟

١. ولتمام التوضيح حول مسألة الفضاء والقدر والمصير راجع كتاب دواقع ظهور المذاهب. ص ١٧ ــ ١٪، والتفسير الامثل ذيل الآية 12من سورة القمر.

٢. ورد توضيح أكثر حول هذا البحث في نفحات القرآن، ج ٢. ص ٢٩١_٢٩٠.

آخر الكلام حول مسألة العدل الإلهي: انعكاس العدل الإلهي في «الأخلاق» و«العمل». فقد أشرنا سابقاً إلى عدم انفصال «المسائل العقائدية» عن «المسائل العقائدية» في الإسلام، وإلى كون التفكر بالصفات الإلهيّة يؤدي إلى تفتّح بصيرة الإنسان، وربطها بذلك الكمال المطلق، والسعي للتقرب إليه تعالى بالسير الظاهري والباطني، وهذا القرب سيؤدي بالنتيجة إلى تخلق الإنسان بالأخلاق الإلهيّة، وانعكاس صفاته تعالى في أخلاقه وإعماله.

لذا فكلما تقرب الإنسان إليه أكثر، تأصلت هذه الصفات فيه أكثر، لا سيما في مسألة العدل الإلهي، «سواءً أفسرنا العدالة بمفهومها الواسع أي وضع كل شيء في محلّه المناسب، أم بمعنى أداء الحقوق ومحاربة كل ألوان النبعيض والإجحاف»، فهذه العقيدة تترك أثراً في الفرد المسلم والمجتمعات الإسلامية، وتدعوهم نحو إدارة الأعمال بصورة صحيحة، ورفع راية العدل ليس فقط في المجتمعات الإسلامية، بل في العالم أجمع،

ومسألة العدالة في الإسلام بدرجة من الأهميّة بحيث لا يحول دونها شسيء، فسلا أثـر للحب والعداوة والقرابة والأرحام، البعد والقرب فيها وأي انحراف عنها يُعدّ اتباعاً للهوئ، كما ورد في قوله تعالىٰ: ﴿يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةً فِي الأَرضِ فَاحكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالحَقَّ وَلَا تَتَبِع الْمُوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللهِ،

تُوله تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُم شَنْنَانُ قَومٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعدِلُوا ﴾. (المائدة / ٨)

وهذا الموضوع بدرجة من الأهميّة بحبّ لو لم يتيسّر تطبيق العدالة بالطرق السلميّة لجاز تعينة المظلومين ودعوتهم إلى الثورة العامة من جهة، ومقاتلة الظالم للدفاع عن حقهم من جهة أخرى، كما ورد في الآية: ﴿وَمَا لَكُم لاَ تُعَاتِلُونَ فِي سِبيلِ اللهِ وَالمُسْتَضْفَهُونَ مِسَ الرّبِحَالِ وَالْمِسْاءِ وَالْمِسْتَضْفَهُونَ مِسَ الرّبِحَالِ وَالْمِسْاء والولْدانِ).

(النساء / ٧٥)

نختم هذا البحث بعدة روايات موثوقة تزين خاتمة هذا المجلِّد:

١ ـ قال الإمام على الله في كلامٍ مختصرٍ وبتعبيرٍ لطيف غني: «العدل حياته ١

٢- في حديث آخر عن الإمام الصادق على أنّه قال: «العدل أصلى صن الماء يصييه الطّماد» ٢.

٣- وعن الإمام علي 幾 أيضاً: «جعل الله العدل قواماً للأنام وتنزيهاً من العظالم والاثام وتسنية للاسلام».

عـ وعنه ﷺ أيضاً: «العدل رأس الإيمان وجماع الاحسان وأعلى مراتب الإيمان».

وأخيراً ورد تعبير سام عن نبي الإسلام محمد على « «عدل ساعة خيرٌ من عبادة سبعين سنة. قيام ليلها وصيامُ نهارُها، وجورٌ ساعة أشدّ وأعظم عند الله من معاصي ستين سنة».

اللَّهمَّا أَمْرَ قلوبنا بنور معرفة ذاتك، وصفات جمالك وجلالك. لكي لا تعبد ســواك. ولا نسلك إلّا سبيلك.

اللَّهُمُ انَوَّر أرواحنا وقلوبنا بعشق جمالك لتصطُّبغ أعمالنا وأخلاقنا بصيغتك وتقترن بها ﴿صِبْغَةَ اللهِ وَمَنَ أَخْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً﴾.

اللَّهمُ الله عنه لنا تقوى مقرونة بالإيمان بأسمائك الحسنى، تصوننا عن الإفتراق عن خط العدالة. وسلوك خط الانحراف، ولو بمقدار رأس إبرة.

> آمين ربّ العالمين ١٥ ــربيع الثاني ــ ١٤١

١. غر والحكم نقل عنه ميزان الحكمة. ج٦، ص ٨١

٢. بحارالانوار، ج ٧٧. ص ٣٦. ح ٣٣. وقد نقل نفس هذا العضمون بشكل آخر عنه الليل حيث قال: «العدل أحلن من الشهد، وألين من الزيد، وأطيب ريحاً من المسك».

الفهرس

	معرفه صفات جمال وجادل الله سيحاله ١
٨	at the arms at a
٩	ش ب البق دات :
11	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11	ا کاملیش
17	ايس دعنه سيء
۱٧,	طريق معلوء بالورود والاشواك:
١٧,	توضيحات ١_لا تشبيهٔ ولا تعطيل
19	۱ ـ لا تشبیه ولا تعطیل
۲۰	۲ _ لم لا يصل العقل إلى ذنه دانه وضعاله:
*1	٣ ـ النهي عن التشبيه في الروايات الاسلاميّة
	٤_هل إنَّ أسماء الله توقيقيّة ؟
	أسعاء الله العسنئي والاسم الأعظم / ٢٥
YV	حدم الآبات و تفصر ها
۲۷	جمع الآيات وتفسيرها
۲۹	توضيحات
79	١ _ ماهي حقيقة الأسماء الحسني؟

٣٠	٢ ـ عدد الأسماء الحسنى وتفسيرها
٣٩	
	صفات الله تعالیٰ / ٤٣
٤٥,	اقسام صفات الله تعالىٰ
قسمين:	كما هو المتعارف فإنّ صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى
	أ) صفات جعال الله / ٤٧
٤٩	١ ـ علم ألله المطلق
0 •	شرح العفر دات :
۵۱	جمع الأيات وتفسيرها
01	الله عز وجل عالم بكل شيء:
oY	يعلَمُ نيّاتكم:
٥٣	الله عز وجل عالم بكل شيء: يعلُمُ نيّاتكم: يعلم السر والجهر:
οΣ	وعنده مفاتح الغيب:
07	إنّه علّام الغيوب:
٥٦	موجودٌ في كل مكان :
٥٨	وهو معكم اينما كنتم:
09	الخالق عليم بخلقه :
71	ولو أنَّ ما في الأرض من شجرة أقلام و:
74	عنده مفاتح الغيب الخمسة:
70	وكل شيء في كتاب مبين:
77	ونحن أقرب اليكم:
٦٨,	وضيحات
5.	١ – تأثير علم الله في يُعدى العرفان والتربية

79	٢ ـ الأدلة على علم الله
79	أ) . هان الخلق والثقلم
٧٠	ب) يرهان الإمكان والوجوب
Y	ج) برهان اللّاتناهي
٧١	٣- إِنَّ علم الله حضوريُّ
٧١	٤ ـ لا حصر ولانهاية لعلم الله
٧٣	ه _أسئلة مهمة حول علم الله
ΥΥ	٥_انسله مهمه حول عدم سه ٦_علم الله في الروايات الإسلاميّة
V9	٦ ـ علم الله في الروايات الإسلامية
٧٩	اقسام علم الله
٨٠	أو ب) إنَّ الله سميعُ وبصير
A1	شرح المقردات :
A.	ا و ب) إن الله سميع والصير
18	هو السميع البصير :
A)	يعلم ما تعملون:
VI	هو السميع ابتمير :
	- چهادگم:
AD	انَّه ق ب منكم :
Αζ	اتّه سمع الدعاء ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Alaman	انّه تعالىٰ نصير :
AY	لنَّ اش خير عأجوال العباد :
ΑΥ	الله بصب بالمشاكل التي تواجه عباده نيسب
WW	الطُّن فَوْقَهُمْ صِنافُناتِ:
Α3	ادردة البحرث :
٩٠	توضيحات
4	روضيعات

	٢-السميع والبصير الواردة في نهج البلاغة والروايات
·	٣-الاثر التربوي للإيمان بكون الله سميعاً بصيراً
٣	٤ - الله المدرك
0	ج) إن الله حكيم
۱٦	شرح المفردات:
١٧	جمع الأيات وتفسيرها
۹۷	قدرته مقرونة بحكمته:
۹۸	جميع افعاله تنسم بالحكمة:
1::	هو الحكيم الخبير :
\	حكيم لانه وضع طريقاً للرجعة:
1.1	هو الحكيم الحميد : إِنَّهُ عَلَى حَكِيمٌ : الطَّلات ناس بر المرك تر الالرية :
\.\.	إِنَّهُ عِلَىَّ حَكِيمٌ:
1.7	المصاري فابع من المعكم الإيهية: المناسبة المناسب
1.7	نتيجة البحث :
1.8	توضيحان
\.Y	١ ـ الأدلة على حكمة الله تعالى
1-6	٢-الآثار التربويّة لمعرفة حكمة الله تعالىٰ
\.V	د) إرادة الله ومشيئته
\ . A	شرح المفردات:
1-4	جمع الآيات وتفسيرها
3 . 4	رادته نافذة في كل شيء:
33.	ي
***	زادته سبحانه في نُصرة المستضعفين :
111,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ريد الله بكم اليسر:
111	نَّ الله يخلق مايشاء :
111	***************************************

117	المشيئة الإلهيّة:
118	الوحي والعشيئة الإلهيّة:
110	توضيحات
110	الدلائل العقلية على الإرادة الإلهيّة
117	٢_مامعتىٰ إرادة الله سبحانه؟
117	ع مامعتني إراده الله بسبحانه والتشريعية
117.	٣ - الأرادة الألهية التحوينية والتشريعية
114	٤_الأرادة الالهيّة في الروايات الإسلامية
111	٢ _القدرة الإلهيّة المطلقة
111	شرح المفردات:
1 1 1	الأبارت م تفسيد ها
111	ACCORD 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12.
177	إنه على هل شيء قدير:
177	ييده الحياة و الموت:
	تطي ان الحماة دليل علي فلار ته تعالي
170	المالكية والقدرة :
177	قدرته تعالى على اعادة الخُلق:
177	قدرته تعالى على إحياء الموتى:
\YV	قدرته تعالى على إحياء العولى :
\YA	قدرته تعالى على تبديل الافوام:
YA.	وماكان الله ليعجزه من شيء :
144	هو الوهاب القدير :
L MA	نتيجة البحث :
117	توضيح: الأدلة على القدرة الإلهيّة المطلقة
159	٣٠ ٤ _ أَوْ لَيْنَةَ وَأَبِدِيَّةَ اللَّهُ تَعَالَى
114	
188331	جمع ،د یات رکسبر تو ضیحات

££	١ ــالنظرة الفلسفية لأزلية وأبديّة الله تعالى
٤٥	٣ - ازلية الله تعالى وابديته في الروايات الإسلاميّة
	الدالم جانه عن سوال
119	الله الحي الفينوم
١٥٠	شرح العفر دات :
101	جمع الآيات وتفسيرها
101	الله قائم بذاته والإنسان قائم بالله:
107	توضيحان
107	١ _حقيقة الحياة
102	٢ ــ الأدلة على حياته سبحانه
البية) / ١٥٧	ب) صفات الجلال لله سيحانه وتعالى (الصفات السا شرحالمة دات :
17,	شرح المفردات :
171	شرح المفردات :
171	كل الخلائق تسج لله:
175	توضيح: «التشبيه » من أعظم الذنوب !
177	١ و ٢ ـ نفي الرؤية والجسميّة
) 1 A	جمع الآيات وتفسيرها
174	العين لا تُطيق مشاهدة جماله :
\V\	ياموسىٰ ارنا الله جهرة ا
\V\$	عدم امكانية رؤية الله!
170	التيجة:
\VA	روضيحاتروضيحات
1 V A	الماذا تستحيل رؤية الله تعالى؟

.*

177	٢_منطق القائلين بامكانية الرؤية
179	٣_الروايات الدالَّة على انتفاء رؤية الله
181	£_أدلَّة القائلين بالرؤية الظاهريَّة
19	٥ ـ الله عزّ وجلّ ليس جسماً
197	ا الله على وهو موجود في كُلِّ مكان
198	جمع الآيات وتفسيرها
148	جمع اديات و حير
197	و هو معكم أينما كنتما
۲۰۰	و هو معدم إينما نسم. تتيجة البحث:
۲۰۱	تيجه البحث:
۲۰۱	توضیحات د به از د ۱۱ کار ۱۱ داد
۲۰۲	١ ـ الله عز وجل فوق المحال والرقال
۲۰۳	و طبيح
Y-£	٣_معنى حضور الله تعالى في كل مكان
Y-7	ع _لماذا نرفع ايدينا إلى السماء التاء الدعاء المحدد
Y-9	٥ ـ نفي المكانية عن الله في الروايات الإسلامية
۲۱۳	٦_ تبريرات المخالفين
* 11	٧_المتصوّفة ومسألة الحلول
	۲ _ صفات فعل الله / ۲۱۷
	١ _الخالق ٢ _الخلاَق ٣ _أحسن الخالقين
rrr	٤_الفاطر ٥_الباري ٦_الخالق ٧_البديع ٨_المصوّر
بب۲۲	٩ _ المالك ١٠ _ الملك ١١ _ الحاكم ١٢ _ الحكيم ١٣ _ الرّ
 مفيظ ۱۹_الرقيب۲۹	١٤_الوني ١٥_الوالي ١٦_المولى ١٧_الحافظ ١٨_الح
۲۹	ع) ــالوبي ۱۰ ــالوبي ۲۰ ــالوبي ۲۰ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفتّاح	٢٠ ــ الرازق ٢٢ ــ الرزّاق ٢٣ ــ الكريم ٢٤ ــ الحميد ٢٥ ــ ا

٤١	 ۲۳ - الرحمن ۲۷ - الرحيم ۲۸ - أرحم الراحمين ۲۹ - الودود ۳۰ - الرؤوف ۱۱۱ - ۱۰ - ۱۱۱ - ۱۱ - ۱۱۱ - ۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱ - ۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱ -
٤١	٣١_اللطيف ٣٢_الحقيّّ
٤٣	الرحمة الإلهيّة الواسعة في الأحاديث الإسلاميّة:
٤٩	٣٣_الغافر ٣٤_الغفور ٣٥_الغفّار ٣٦_العفوّ ٣٧_التوّاب ٣٨_الجيّار.
01	٣٩_الشكور ٤٠_الشاكر ٤١_الشفيع ٤٢_الوكيل ٤٣_الكافي جمع الآيات وتفسيرها
100	جمع الآيات وتفسيرها
۲٦٠	23-الحسيب 20-سريع الحساب 23-أسرع الحاسبين 24-سريع العقاب ٨. شديدُ العقاب
۲٦٠	٤٨_شديدُ العقاب ،
	جمع الآيات وتفسيرها
77.0	٤٩ ـ نصير ٥٠ ـ نعم النصير ٥١ ـ خير الناص در
Y7.V	٥٢ ــالقاهر ٥٣ ــالقهّار ٥٤ ــالغالب
Y79	07 ــالقاهر 07 ــالقهّار 05 ــالغالب
YYY	٥٧ ـ المحيي
YV0	0٨ _ الشهيد
YY7	٥٩ ـ الهادي
YV9	٦٠-خَيْر
YAY	الله خير من كل شيء:الله خير من كل شيء:
YAA	جمع الآيات و تفسد ها
YAA	١ ـ العالم مظهرٌ لصفاته وأسمائه
YA9	 ٢-الصفات الأخرى التي تعتبر من زمرة الصفات الفعليّة
791	أ) الله المتكلّمأ
Y91	جمع الآيات وتفسيرها
Y41	١ _ما المقصود من كلام الله؟
	٢ ــ الإستنتاج النهائي
¥6.	٣ ـ (التكلُّم) في الموارات الاسلامية

79V	ب) الله عزَّ وجلَّ صادق
Y9A	شرح العقر دات:
Y99	جمع الآيات وتفسيرها
r-1	ته ضبع: دلائل صدة الله
۲۰۲	آخر الكلام حول الصفات الإلهيّة:
ں الاہمي / ه ٣٠٠	العدا
۲۰۸	شرح المفردات:
[]]	حمد الآيات و تفسد ها
r11	إِنَّ الله لا يظلم أحداً:
٣٢٠	ما الله يظلام:
المسياء؟ المسياءة المسيادة المسيدة المسيادة المسيدة المسيدة المسيدة المسيدة المسيادة المسيادة المسيادة المسيادة المسيادة المسيادة المسيادة	كيف يُمكن أن يُساوي بين المحسن وا
rrr	ثم ة الحث:
777 (1.52) 777 (5.50)	توضيحات
والفرق الاسلامية٢٣٠	المناورا الالوادي المذاهب
لهي	٢_الأدنّة المقلئة على مسألة العدل الا
	۳ علاحظتان مهمتان۳
Y·	ئاليد عال أدلّة المدار الالمينيين
YY	ه المدارة الرمايات الاسلاميّة
YE	ت أداته منك عمر العداء الالعمر
Π	المادة المري المان الرجي المادة
۲٦	اساعة الآداان عن متحليا هذه الاد
یکالات: ۲۲	النظري الذن إلى هلا وتحليل علاما مرح
ة الآفات والبلايا:	الجواب الإجمالي المحتصر
ية: يية:	القرآن والجواب الإجمالي على مساد
	الحوادث الاليمة في الروايات أقرسار

TE9	تحذير اا
٣٥٠	الجواب التفصيلي عن الحوادث الآليمة
٣٥٠	١_فلسفة التفاوت
T0£	٢ ـ المشاكل هي من صنع الإنسان!
T00	
Υ٥٨	
٣٦٢	العلاقة بين الذنوب والبلاء في الروايات الإسلاميّة:
٣٦٤	٤-العصائب الموقظة
٣٦٦	القرآن والمصائب الموقظة:
Y7V	وبخصوص آل فرعون وردما يلي:
wa 1	الحوادث الموقظة في الروامات الإسلامة تر
r71	٥-الإبتلاء عن طريق العشاكل
۳۷۰	القرآن والإبتلاءات العصيبة:
7V7	- معرفة النعم في المصائب <u>﴿ الْمَسْرَ عَيْرَا مِنْ سِي</u> كَ
٣٧٤	٧ـ موقع الخير والشَّر في عالم الوجود
٣٧٥	١_ما معنىٰ الخير والشّر؟
۳۷٦	٢ ــهل للشرور حالة عدميّة؟
۳۷۸	٢_الخيرات التي تأتي من الشرور
YV9	٤_الخير والشّر في القرآن الكريم
۳۸۱	٥ ــالخير والشّر في الروايات الإسلاميّة
۳۸۸	١ ــ لماذا طُرِحَ العدل كواحد من أصول الدين؟
۲۸٦	ب ا…هل تتعارض هذه الأمور مع العدل الإلهي؟